

मेवाड का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन (18 वी—19 वी शताब्दी)

डॉ गोपाल व्यास

राजस्थानी ग्रन्थालय, जोधपुर

प्रकाश

राजस्थानी प्रथागाथा

मात्रा देव के बाहर

अभ्युदय

② मेघर के अर्थ ।

प्रथम मध्यम नृ 1989

मूल एव ही पद्याग रूपये मात्र

मुख

प्रिंटिंग हाउस

जामोरी गेट के बाहर

जामोरी

विषय सूची

अध्याय	1 मवाड राज्य कुछ भीमालिन राज्य—1
	2 सामन्तशाही मगठन—23
	3 भूमि व्यवस्था—50
	4 जानियी एवं दायमाय—91
	5 परिवार विवाह एवं प्रथाएँ—139
	6 सामाज्य एवं नगरीय क्षत्रा म जन-जावन—190
	7 शिक्षा प्रवचन क्षीर प्रथाएँ—243
	8 उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार—261
उत्तरहार	सामाजिक धार्मिक-विविधता—295
परिशिष्ट	1 —309
परिशिष्ट	2 —310
परिशिष्ट	3 —311

प्राक्प्रमाण

मेवाड के क्षेत्रीय इतिहास पर, मर ने पूवर्धनी कई बिड्या। एव प्रबुद्ध मोध-वर्त्ताओं न महन भाध रिधा कराग है, गिनु उक्त अध्याय का उद्देश्य मात्र राजनीतिर घटनाओं तथा पर्यावरण का विवरण प्रस्तुत करना था। यद्यपि डॉ. मातोराय शर्मा (गोमियन माइए इन मिटाइयन राजस्थान) डॉ. बालूगम शर्मा (उज्जोवी गणी के राजस्थान का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन) व डॉ. गजेंद्र जोशी (उज्जोवी गणाधी का चरमर) न क्षेत्रीय इतिहास विज्ञान में राजनीतिर घटना-क्रमों के ध्यान नष्टा की मुक्त रखा, परन्तु दोरे द्वारा प्रस्तुत भाध में परम्पराओं प्रयासा, मार प्रारणाओं, माया की मानगिर स्थिति, भौगोलिक पर्यावरण तथा राजनीति-धार्मिक परिस्थितियों का समवेत सामाजिक घटनाओं व मति-वन में गही बांधा गया है। इनके अध्ययनाय विभिन्न साक्ष्य, प्रचलित रीति-रिवाज तथा भाषा मुख्य माध्यम हुआ करत है। इनकी इष्टिवाणा का समन रगन हुए इतिहास लेखन हनु आलोच्यवाणीन तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री में अभिलेखागार मप्रहित रिवाजों, मयवाणीन, पूवर्धनी एवं अनुगमवाणीन इतिहास प्रया, पत्र व्यवहार तथा परवर्ती इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत घटना क्रमों के विवरण विवरण आदि के माप-माप एतिहास-माहिगिर कृति का तथ्यात्मक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष साक्षात्कारन¹ एवं क्षेत्रीय बद्ध एवं अनुय व्यक्तियों से मौखिक साक्षात्कार आदि का प्रयोग इस मोध प्रबोध के विज्ञान में किया गया है। इस प्रयोग का पृष्ठ करन के पृष्ठ में मानव-जीवन का गज गामिनी प्रवृत्ति और उमकी मोध अपरिखतनमातता की प्रेरणा रही थी कयाचि राजनीतिर घटनाओं का परिवर्तन आवस्मिक होता है, वही मानव व्यवहार एवं मानसिक स्थितियाँ शन शन मोड लेती है। इन 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के इतिहास की जानन के लिए सामान्यतः विधि का भी अपना मोचित्य है।

1 विल्हेम फोन हुम्बोल्ट (1767-1845 ई.) के कल्पना-विचार, जमन स्मृत और हिस्ट्री—उपरोक्त पृ 179 से उद्धृत, फीडरीक बाल्फान माविनि (1779-1861 ई.) के इतिहास उद्देश्य एवं लेख प्रस्तुत विचार-इतिहास दर्शन पृ 178

इस शोध-प्रबन्ध के काल और विषय के निबन्धन के पाछे मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास में बारम्बार पठित राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्था (18-19 वीं सदी) में सामाजिक जन-जीवन की स्थिति तथा उसने विधान व प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता मात्र निमित्त रखा था। इसलिए समाज की संस्कृति के मूल तत्त्व 'सामाजिक-आर्थिक' अंग का प्रक्रियात्मक स्थितियों द्वारा मानव-समाज का अध्ययन तत्कालीन जीवन की विस्तृत और गहन परिधि के बहिर्पथ पक्षों के रूप में मुख्यतः आठ पन्ना इस भाग में प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रथम अध्याय में भौगोलिक तथ्या का अवलोकन किया गया है। यद्यपि मानव श्रम साधनों द्वारा भूगोल का परिवर्तन करता आया है किन्तु कुछ भौगोलिक तथ्य जिनमें प्राकृतिक स्थिति भूमि सम्पदा मिट्टी जलवायु एवं वनस्पति आदि का परिवर्तन पारलौकिक शक्ति द्वारा ही संभव होता है। अतः यह स्थिति सावभौमिक सत्य के रूप में निरन्तर जीवित रहते हुए मानव के सामाजिक-आर्थिक जीवन का प्रभावित करती रहती है।

द्वितीय अध्याय में सामन्तशाही स्वरूप को दिया गया है। आलोच्यकाल में राज्य और समाज की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केवल सामन्तगण रहे थे। राज्य में राजनीतिक प्रतिष्ठा पद और प्रभाव की संयुक्त शक्ति सामन्तों में निहित रही थी अतः इनके संगठन तथा रचना में भिन्न भिन्न स्तरीकरण का विश्लेषण सामन्तशाही पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय तीन में भूमि व्यवस्था व अतःगत मानव-जीवन की जादिका व प्रमुख तत्त्व भूमि और उसके स्तरीकृत अधिकार जागीरदारी वर्गीकरण व साथ ही आर्थिक दृष्टि से कृषकों की स्थिति और राजस्व परम्परा का अध्ययन किया गया है। तत्कालीन लागू बाग व राजस्व स्वरूप निश्चिन करने का प्रयास भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में आलोच्यकालीन जाति व्यवस्था पर आधारित समाज रचना एवं उसमें आर्थिक रचना में मज्जित परम्परागत व्यवसाय एवं अजित व्यवसायों का विवेचन किया गया है। यह पक्ष सामाजिक आर्थिक जीवन में सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और सम्मान व उभय तथा अभय स्थितियों व साथ साथ उनकी आर्थिक अभिक्रियाओं के परिचालन का स्पष्ट करता है।

पाचवें अध्याय में समाज की मूल इकाई पारिवारिक रचना उसमें सामाजिक आर्थिक दायित्व तथा समति व मूलाधार विवाह की विविध परम्पराओं के साथ उससे उत्पन्न नारी की सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण किया गया है। सामाजिक आर्थिक जीवन में स्त्रियाँ और प्रयागों के योग-

दान की विरचना करने में यह पक्ष मानव जीवन की आन्तरिक भावना के बाह्य दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

अध्याय छ म ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण, उनमें जातिगत आवासीय प्रवस्था, लागू का सामुदायिक एवं दैनिक जीवन, जानिगत खान-पान, वस्त्र-भूषण आदि सांस्कृतिक स्वतन्त्रता में सामाजिक-आर्थिक नियंत्रण तथा सामाजिक मामलों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यह विवेचन सामाजिक परम्परा और ग्रामीण सभ्यता के जन-जीवन की सामाजिक आर्थिक स्मृति व पक्ष को प्रतिष्ठापित करता है।

अध्याय सात में पान के व्यावहारिक और सहायिक माध्यम तथा स्वतन्त्रता के मतलब ही जन-जीवन की बौद्धिक स्थिति का विप्लवपूर्ण व्याख्या करते हुए समाज में शिक्षा का प्रवर्धन और प्रचलन तथा उसके विकास पक्ष का प्रस्तुत किया गया है।

अन्तिम अध्याय में आन्ध्रप्रदेशीय उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार की स्थिति तथा इसमें आर्थिक जीवन प्रभावी अभिव्यक्ति का व्यापारिक पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अन्त में उपसंहार के अंतर्गत आन्ध्रप्रदेशीय सामाजिक-आर्थिक जीवन की साधारणीकृत स्थिति, अभिव्यक्ति की प्रवर्धित अभिव्यक्ति का मलिनिकरण द्वारा विषय को प्रवर्ध-विचार के रूप में वेष्टित किया गया है।

सम्पूर्ण प्रवर्धलेख में गिताभा मुकुटलालजी व्यास के परालाकाशाप तथा जीवन में के प्रति निष्ठापूर्ण योगिक विचारों युक्त उनकी अन्तिम प्रेरणा मजबूत रही है। उनकी अभिव्यक्ति का पूरा करने हेतु प्रवर्ध पक्ष प्रयास की प्रथम उपनधि का श्रद्धा मुमन उद्देश्य है।

इस कार्य में मृत डॉ. पुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य डा. बी. एस. माथुर विभागाध्यक्ष डा. एल. पी. माथुर तथा सहप्राध्यापक डा. प्रार के सक्रियता द्वारा समय-समय पर निरन्तर उपयोग प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त हुआ रहा इसके लिए मैं इन विद्वज्जनों का मदक आभारी हूँ।

—गोपाल व्यास

मेवाड राज्य कुछ भौगोलिक तथ्य

वर्तमान मेवाड क्षेत्र भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के आस पास इसे शिवि जनपद कहा जाता था।¹ 9वीं-10वीं शताब्दी से प्राग्घट, मेदपाट और मेवाड नामों से इन सभामों का उल्लेख प्राप्त होता है।² किन्तु मेवाड नामक सभा सर्वाधिक प्रचलित रही थी। 19वीं शताब्दी से इस प्रदेश को उदयपुर राज्य भी कहा जाने लगा था।³ यही मेवाड क्षेत्र वर्तमान समय में भारतीय गणराज्य के राजस्थान राज्य का उदयपुर सभाग कहलाता है। इस सभाग में सम्मिलित तीन जिले यथा—उदयपुर, चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा, प्राचीन मेवाड राज्य के मुख्य भाग थे। शेष दो जिले हनुमानगढ़ तथा बांसवाड़ा मेवाड क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में नहीं आते।

(अ) क्षेत्र एवं क्षेत्रफल

मेवाड क्षेत्र का क्षेत्रफल समयांतर होने वाले बाह्य आक्रमणों तथा राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव के फलस्वरूप घटता बढ़ता रहा था। शौहवान शासकों के काल में इसका विस्तार उत्तर पूर्व में ध्याना, दक्षिण में रेवा और माही काठा, पश्चिम में पालनपुर तथा दक्षिण-पूर्व में मालवा (उत्तरी मध्यप्रदेश) तक विस्तृत रहा था।⁴ राणा अमरसिंह प्रथम के समय में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी कि मेवाड केवल चावड के पहाड़ी प्रदेश

1 डॉ. गौरीशंकर हीराचंद श्रोत्रा—उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पृ 1

2 उपरोक्त, पृ 1, जगदीश सिंह गहलोत—राजपूताने का इतिहास, पृ 130, डा चंद्रशेखर पुरोहित—संस्कृत साहित्य का मेवाड को योगदान (प्रश्न 5) पृ 5

3 मेवाड रेजीडेन्सी तथा एजेंसी रिवाइज में इसे उदयपुर राज्य कहा जाता था।

4 डॉ. गोपीनाथ शर्मा—मेवाड मुगल सम्बंध (हिंदी) पृ 1

जामुनिया घोर बुद्धि के 60 लाख रुपया वार्षिक उपज वाले परगने होल्कर के रहने रखते थे। किंतु यह राशि चुकता नहीं होने के कारण 1763 ई में होल्कर द्वारा इन पर स्याई अधिकार कर लिया गया। इन परगनों का कृषि उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्व था। मेवाड़ राज्य को इन परगनों के चले जाने से भूमि के साथ साथ वार्षिक-लाभ से भी वंचित होना पड़ा था।

(ग) राणा अरिसिंह (1761-1773 ई) का शासनकाल मेवाड़ में यह युद्ध तथा सामन्त विद्रोह का युग रहा था। राणा ने अपना पक्ष प्रबल करने के लिये कोटा के मुसाहिब भाला जालिमसिंह को चित्तौड़ की जागीर तथा जोधपुर के शासन महाराजा विजयसिंह को राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित 80 लाख रुपया वार्षिक उत्पादन का गोरवाड़ परगना जागीर में प्रदान किया था जो कभी मेवाड़ में पुन सम्मिलित नहीं किया जा सका था।

(घ) राणा हम्मीर सिंह के शासन काल (1773-1778 ई) में माधव राव सिंधिया ने 1774 ई में 13725 रु वार्षिक उत्पादन के 48 गांव बेगू जागीर से 31451 रु वार्षिक उत्पादन के 36 गांव सिंगौली परगना से, तथा 3651 रु वार्षिक उत्पादन के 18 गांव भीचौर परगने स ले लिये थे। इसी प्रकार अहिल्या बाई हाल्कर ने भी इसी काल में 10 000 रु वार्षिक आय वाले 29 गांवों के मोछण तथा नदवास नामक दो परगने के साथ निम्बाहेडा की चौप की बनाया राशि के बदले में स्याई रूप से अधिकृत कर लिया था।

(ङ) राणा भीमसिंह के राज्यकाल (1778-1828 ई) में सिंधिया ने फौज छत्र के बदले में राज्य के दक्षिण-पूर्व में स्थित जावद व जीरण नामक शत्रु 1788 ई में और 1800 ई में अपनी स्वर्गीय पत्नी गंगाबाई की छत्री बनान तथा उसकी व्यवस्था व्यय के बदले में 10 गांव वाला गंगापुर का परगना अपने ग्वालियर राज्य के अंतर्गत ल लिया था।¹ इसी प्रकार फौज छत्र के बदले में भाला जालिमसिंह द्वारा 1802 ई में जहानपुर का परगना मेवाड़ से अलग कर दिया गया था जो कि ब्रिटिश मेवाड़ संधि के पश्चात् सरकारी नीति नीतिगत एजेंट कनल टाड ने 1819 ई में पुन मेवाड़ को दिलवाया था।²

(च) राणा स्वर्णसिंह के शासन (1842-1861 ई) काल में राज्य

1 एनाल्स भा 1, पृ 505, वरदा, वर्ष 18 खक 2 पृ 1-11

2 डॉ मयुरानाथ शर्मा—कोटा राज्य का इतिहास, भा 2 पृ 505

तक सीमित रह गया, किंतु राणा सय्यामसिंह द्वितीय (1710-1734 ई.) तक मेवाड़ की सीमा पुनः बढ़ती रही।¹ इस समय मेवाड़ राज्य उत्तर पूरब में देवली, उत्तर में गसीराबाद के पास तक, पश्चिम उत्तर तथा पश्चिम में जोधपुर व तिरोही पश्चिम दक्षिण में ईडर राज्य के कुछ भाग, दक्षिण में हृन्गपुर बासवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य दक्षिण पूरब और दक्षिण में भानपुरा व डी, कोटा तथा उत्तर पूरब में जयपुर राज्य की सीमा तक फैला हुआ था। किंतु 18वीं शती के पूर्वार्द्ध से मवाड़ पर मराठा के अतिप्रभुत्व और सहायता के बदले में प्रदेश के कई गांव एवं परगने अन्य राजपूत शासकों व मराठा सरदारों द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने के कारण परिस्थिति पुनः परिवर्तित होने लगी। इस दबाव के परिणामस्वरूप धन और जन के साथ ही प्रदेश की भूमि की हानि उठानी पड़ी। इसका निवारण निम्न प्रकार से प्राप्त है।²

(क) राणा जगतसिंह द्वितीय (1734-1751 ई.) के राज्यकाल में राज्य के पूर्वी पश्चिमी भाग में स्थित रामपुरा का परगना जयपुर शासक सवाई माधोसिंह प्रथम ने मल्हारराव होल्कर को दे दिया था। यह परगना राणा सय्यामसिंह द्वितीय ने 1729 ई. में माधवसिंह को जागीर के रूप में दिया था।³ किंतु जयपुर के उत्तराधिकार युद्ध में होल्कर की सामरिक सहायता के बदले में 8 56 997 रुपया वार्षिक भूदान वाला यह परगना मेवाड़ राज्य से जाता रहा था। इस परगना का निश्चित क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है।

(ख) राणा जगतसिंह के पौत्र राणा रावसिंह द्वितीय (1754-1761 ई.) ने चम्बल नदी के निकट स्थित बणजेडा और डा हिमनाजगढ़

1 रावत बाबा सुमाण समरसिंह, राणा कुम्भा और सांगा, मेवाड़ के शक्तिशाली शासक रहे थे।

2 इस विवरण के आधार हेतु ग्रन्थ द्रष्टव्य—(अ) कर्नल जेम्स टॉड—एनाल्स एण्ड एण्टाविक्टीज, भा 1 (ब) ब्रूक—हिस्ट्री प्रॉफ मयवार (स) कविराजा श्यामउदास, और विनोद भा 1-4 (द) भोम्बा, उदयपुर राज्य का इतिहास (क) डॉ. के. एस. गुप्ता—मवाड़ एण्ड मराठा रिलेशंस (ख) डा. आर. पी. शास्त्री—भाला जालिमसिंह।

3 माधवसिंह राणा घमरसिंह द्वितीय का दोहित्र तथा सवाई जयसिंह का द्वितीय पुत्र था। राणा सय्यामसिंह ने रामपुरा का परगना अपने भाजेज के रोटी खर्च हेतु जागीर में दिया था—वि. वि. पृ. 980-1241

की उत्तरी सीमा में रहने वाली भर और भीला नामक उपद्रवी जातियों की व्यवस्था और सैनिक छावनी की आवश्यकता हेतु अंग्रेज सरकार ने मेवाड़ का भरवाड़ा क्षेत्र स्थाई रूप में अजमेर रेजीडेन्सी के अधीन कर दिया था ।

1845 ई. में मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र को अजमेर में मिलाने के पश्चात् मेवाड़ राज्य की सीमा 23 49' से 25 28' उत्तर अक्षांश और 73 1' से 75 49' पूव देशांतर के मध्य फली हुई थी । इसका क्षेत्रफल 12 691 वर्ग मील अथवा 20 304 वर्ग किलोमीटर था ।¹ इस परिधि के उत्तर में अजमेर मेरवाड़ा व शाहपुरा (फूलिया) पश्चिम में जोधपुर व सिरौही, दक्षिण-पश्चिम में ईडर, दक्षिण में डूंगरपुर वासवाड़ा व प्रतापगढ़ राज्य पूव में नीमच जिम्बाहेडा तथा कोटा बूंदी राज्य उत्तर पूव में जयपुर राज्य की सीमाओं से लगी हुई थी । राज्य के 10 गावों का गगापुर परगने का भू-भाग सिंधिया के म्हालियर राज्य में और 29 गावों का नन्दवास परगने का क्षेत्र होकर ने इंदौर राज्य में स्थित था ।²

(आ) प्राकृतिक क्षेत्र

भौगोलिक व्यवस्था की दृष्टि से मेवाड़ तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है । (1) पर्वतीय भूमि (2) पठारीय भूमि और (3) मरुदानी भूमि ।

पर्वतीय भूमि—अरावली पर्वत की छोटी और बड़ी शृंखलाएँ मेवाड़ प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में बिखरी हुई हैं । मुख्यतः इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । यह शृंखलाएँ राज्य के क्षेत्रफल का कुल 3/4 भाग में लगभग था ।

(अ) उत्तर-पश्चिमी अरावली शृंखला—अजमेर की ओर से दीवेर के निकट मेवाड़ में प्रवेश करने वाली शृंखला पश्चिम-दक्षिण में मारवाड़ राज्य³ के किनारे किनारे रेंगती हुई मेवाड़ की दक्षिणी सीमा तक फली हुई है । इसी शृंखला में अरावली की सर्वोच्च चोटी जर्गा का पहाड़⁴ स्थित है ।⁴ अरणी के पर्वत में कई सकरे और तब प्राकृतिक माय स्थित हैं जिन्हें

1 मेजर ई. डी. अगवीन—मेवाड़ रेजीडेन्सी, भा 2 ए पृ 5, गहलोत—राज इति पृ 130

2 बी. वि. पृ 100-101, मोमा—उ^२ भा 1 पृ 2

3 प्राधुनिक जोधपुर सभाग ।

4 गोगुंदा नामक स्थान से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह चाटी समुद्रतल से 4315 फुट ऊंची है ।

स्पानीय भाषा में 'नाल' कहा जाता रहा है। इन नालों में देसुरी, जीतवाड़ा और हाथीगुहा की नाल, जोधपुर राज्य और मवाड़ के मध्य आवागमन के लिये प्रयोग होने लगी थीं। इसी भू भाग से राज्य के कन्द्रीय प्रदेश को उपजाऊ बनाने वाली नदियाँ निकली हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर राज्य के आदिनिवासी भीलों का निवास रहा है। यह जाति पर्वतीय उपज और कृषि¹ पर अपना जीवन निर्वाह करती आई है। आलोच्यकाल में इस क्षेत्र का भू प्रबंध खालसा एवं जागीर के प्रशासनान्तर्गत था। इस क्षेत्र में कुम्भलगढ सायरा, गोगुदा, माडोल इत्यादि स्थान जन जीवन के प्रमुख केन्द्र थे।

(ब) दक्षिणी मरावली शृंखला—यह पर्वतीय भाग खान एवं खनिज, औषधियों तथा इमारती काष्ठ की दृष्टि से बहुत सम्पन्न रहा है।² इस भाग में राज्य के दक्षिणी भाग की ओर बहने वाली नदियों में गोमती, माही तथा बाकल नदी मुख्य है। यह प्रदेश पुन मवरा मेवन तथा छप्पन नामक उप क्षेत्रों में विभक्त है।³ मेव, मोणा और भीर जैसी आदिवासियों की बस्तियों के साथ इस क्षेत्र में सतुम्बर, चावड आगना पानरवा, जुडा व जवास ठिकानों के आसपास सम्य आतियों का बस्तिया भी विद्यमान रही थीं।

उपरोक्त पर्वत शृंखलाएँ मेवाड़ राज्य के लिए दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर सीमा रक्षक का काम करता थी। इस ओर से होने वाले शत्रुओं के आक्रमण कभी भयंकर नहीं हुए थे।⁴ उनके साथ ही यह क्षेत्र मेवाड़ी-जन के लिए सफट के क्षणों में आश्रम स्थल का काम भी करता रहा था। क्षेत्र की दुर्गम तथा बीहड़ स्थिति के कारण जनसंख्यात्मक दृष्टि में यह क्षेत्र सदैव 'छोटा मेवाड़ी वाला क्षेत्र' बना रहा, जिसके चिह्न आज भी देख जा सकते हैं।

1 नगर के सूखे बंधों के पास की जला कर खाद बनाना तथा इसी में बीज छिटक कर वर्षा में पकने देना की बातें (या बल्तर) खेती कहा जाता रहा है—उ ई भा 2 पृ 9 गहनोद—राज इति पृ 135

2 द्रष्टव्य—खान एवं खनिज अनुच्छेद।

3 उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र मवरा बाकल नदी के पास वाला भोमट गोमती नदी के पूर्वी भाग में भवल तथा गोमती से माही नदी के मध्य का क्षेत्र छप्पन कहलाता रहा है।

4 गुजरात पर अधिकार हो जाने के पश्चात् भी मराठा लोग इस ओर से आक्रमण की नहीं सोच सके थे।

पठारीय भूमि—मेवाड़ का पठारीय भाग चित्तौड़ से वेगू, विजोलिया माडलगढ़, जहाजपुर भैंसरोडगढ़ से कोटा बूंदी राज्यों¹ की सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र स्थानीय बोल चाल में उपरमाल² के नाम से जाना जाता है। यह पठार उपज की दृष्टि से मेवाड़ का सम्पन्न भाग रहा। इस क्षेत्र में आर्थिक लाभ वाली अफीम की खेती बहुतायत से होती रही है। क्षेत्रीय सम्पन्नता से आकर्षित होकर मराठों ने भा वार वार इसी भार अतिश्रमण किया। परंतु यहां की भूमि की स्थिति के फलस्वरूप मराठों की पातायात सम्बन्धी बटिनाइया का सामना करना पड़ा था।

मदानी भूमि—उत्तर में खारी नदी में जोठारी नदी के मध्य प्राकृतिक भूमि तथा बनाम नदी से दक्षिणी क्षेत्र प्रदेश तक फैली भूमि मेवाड़ का मदानी प्रदेश कहलाता है। इस क्षेत्र को मेवाड़ की भाषा में 'माल' कहा जाता है। मेवाड़ की घनी आबादी वाली बस्तियां इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। इन बस्तियों में राजपूत ब्राह्मण तथा महाजन जातियों के साथ कृषि व्यवसायी जातियां भी जाट, जणवा, डागी, घाकड़ आदि अधिक रहते हैं।³ यही भूमि क्षेत्र मेवाड़ की आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक था।

(इ) नदियां

मेवाड़ के प्राकृतिक क्षेत्रों में वर्णित पर्वतीय क्षेत्र से कई नदियां निचलती हैं जिन्हें बहाव की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(अ) दक्षिणी पश्चिमी बहाव वाली नदियां तथा (ब) पूर्वी बहाव वाली नदियां।

दक्षिणी-पश्चिमी बहाव वाली नदियों में मेवाड़ तथा डूंगरपुर राज्य⁴ की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली सोम नदी मुख्य है। यह नदी मेवाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहती हुई माही नदी में विलीन हो जाता है। दक्षिणी झरावती शृंखलाओं से निकल कर दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां में कुवल गोमती सरणी बरस और अमला नामक नदियां इसकी सहायक नदियां रहा हैं।⁵ दक्षिण पूर्व में छोटी सादडी के पास वाले पर्वत से जावम नदी एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जिसके आसपास इमारती काष्ठ वाले

1 आधुनिक कोटा संभाग की पश्चिमी सीमा।

2 माल > मैदान तथा ऊपर > पहाड़ी भाग।

3 बेप्टन सी ई यन्त्र—गजेटियर आफ मेवाड़ भा 3 पृ 44

4 आधुनिक डूंगरपुर जिला।

5 मेवाड़ रेजिस्टर सी भा 2 ए पृ 8 उ ई भा 2 पृ 4 5

पेठ तथा बास बहुतायत में होते हैं। इसके तट पर ही घरीयावद का उपजाऊ भाग फैला है जिसमें सीताफल, टोमर, बरमदा, रायना, बार आदि फलदार वृक्ष बहुत पाये जाते हैं। पश्चिम में गोमदा के पास वाले पर्वत से निचल कर राज्य का भोमट प्रदेश की हरा भरा रखने वाली वाक्ल नदी का प्राकृतिक रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। यह नदी भोमट से ईडर राज्य¹ में बहती हुई साबरमती नाम में विलीन हो जाती है। स्वाम्थ की दृष्टि से जावन और वाक्ल का पानी अत्यन्त भारी और स्वास्थ्यप्रद रहा है।

पूर्वी बहाव की नदियों में मेवाड़ के उत्तरी भाग में स्थित डीवेर की पहाड़ियों से निकल देवना के पास बहती हुई खारी नदी अजमेर की सीमा पर बनास में विलीन हो जाती है। यह नदी अजमेर तथा मेवाड़ की प्राकृतिक सीमा निश्चित करने में सहायक थी। मेवाड़ के मध्य भागों की प्राकृतिक लाभ प्रदान करने वाली नदियाँ में काठारी, बनास तथा वेडव नदियाँ प्रमुख रही हैं। तीनों नदियाँ क्रमशः नहराय तथा माडलगढ़ के घासपास समुक्त होती हुई जम्बल में मिलती हैं। इन नदियों के तट पर राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ, व्यापारिक एवं प्रशासनिक केन्द्र स्थित रहे हैं। बनास की सहायक नदियों में चन्द्रभागा और बडव की सहायक नदियों में गम्भरी तथा बनास मुख्य रही हैं।

अन्तर्प्रदेशीय नदी जम्बल की छोड़कर मेवाड़ की कोई भी नदी बर पर्वत नहीं बहती है। जम्बल नदी के कारण भररोडगढ़ के घासपास का क्षेत्र घने वन से आच्छादित रहता है। इस नदी के भूगर्भीय जल पेटे के कारण राज्य का पूर्वी पठार उपजाऊ बना रहा। इसी प्रकार बनास नदी के जलपेटे की नमी और भूगर्भीय जल द्वारा इसके पास फैले क्षेत्र में कुमा का जनस्तर वर पर्वत सामान्य रहता रहा है। नदियों द्वारा मैदानी तथा पर्वतीय प्राकृतिक लाभ के साथ स्थानीय जागीर एवं खाससा भूमि का क्षेत्र निर्धारण, मेवाड़ का ग्राम राज्यों से सीमा सम्बन्ध तथा सम्मता² के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। नदियों के किनारे राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थानों में आनाम जी (नामद्वारा) चारभुजा (राश्मि), देवसोमनाथ हरीहड़ महादेव (बदराना), व्यापारिक केन्द्रों में उदयपुर, चित्तौड़ माडलगढ़, घासीद,

1 आधुनिक गुजरात राज्य का हिम्मतनगर जिला तथा राजस्थान राज्य की पालनपुर तहसील (सिरोही जिला)।

2 ११ दशरथ शर्मा (सम्पादन)—राजस्थान की एनज पृ. 34-१८

गुलाबपुरा, रूपाहेली आदि, तथा प्रशासनिक केन्द्रों में देवग, कोठारिया, उठाला राशमी, चित्तौड़ उदयपुर मजा आदि के साथ सदियों के आसपास कई औद्योगिक एवं उपजाऊ गाँव तथा बहुत गाँव बस हुए रहे हैं। वेडच नदी राज्य की तीन राजधानियों की सरसक¹ रही है, बड़ा बनास नदी के उच्छ खज बहावा न मराठा अतिक्रमणों को कई बार वर्षा त रोक रख राज्य को सामरिक सहायता पहुँचाई थी।² इन नदियों के जल द्वारा राज्य में साला भरे रहने वाले तालाब विद्यमान रहे हैं जो वष पयस्त कृषि तथा प्रकाल के समय पेयजन पूति करते रहू ये।

(ई) सिंचाई साधन तथा अन्य जल स्रोत

मेवाड़ राज्य के प्रत्येक गाँव में कम से कम एक तालाब या तलाई अवश्य बनी हुई थी।³ परंतु इनमें से अधिकांश ग्रीष्मकाल में सूख जाते रहे हैं। वषपयस्त जलप्लावित रहने वाले सरोवरों में उदयपुर का पीछोला, स्वरूप-सागर उदयसागर, जनासागर (बड़ी का तालाब) मदार का तालाब पतह सागर (देवाली का तालाब) बाँकरोनी का राजसमंद, सलुम्बर से 16 किमी उत्तर में स्थित जयसमंद मॉडल बपासन सरदारग सलुम्बर भीड़र बानीड बड़ीसादडी आवरीमाता आदि हैं। इन सरोवरों के निर्माण के पृष्ठ में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के साथ साथ कल्याण की भावना भी निहित थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पीछोला उदयसागर राजसमंद तथा जयसमंद से सिंचाई के लिये नहरें निकाली गईं किन्तु इनका उपयोग केवल राज्य तथा सावजनिक बागों की सिंचाई के लिये होता था।⁴ फिर भी यह तालाब आसपास वाले कृषो और जमीन में पानी तथा नमी बनाये रखने में महत्वपूर्ण थे। इन तलाबों में सीमान्त (खरीफ) और उनालू (रबी) दोनों प्रकार की उपज (फल उपजाऊ) में सहायता मिलती रही थी। प्राचिन रूप में इनके महत्व के साथ शाही परिधि में फले सघन शत्रा में वष पशु पक्षिमा का प्रभावपूर्ण शिकारियों के लिये शिकार का भान प्रदान करने में

1 चित्तौड़ भागड व उदयपुर।

2 उदयपुर राज्य का इतिहास पृ 689

3 यट्टे—मेवाड़, भा 3 पृ 18

4 सन् 1884 ई में राज्य में प्रथम सिंचाई नहर राजसमंद से निकाली गई थी—एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ स्टेट सन् 1884 85, 1887 88, 1890, राज इति पृ 133

महत्त्वपूर्ण था। तालावा के किनारे बनी शिवार ओढ़ाया इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।

तालाबों के पश्चात् धर्मार्थ से प्रेरित परमाथ चेतना का प्रतीक बावडिया और कुम्हो का स्थान आता है। 19वीं शती की प्रतिष्ठ गणना के अनुसार राज्य में लगभग 1,25,000 कुएँ विद्यमान रहे थे।¹ इनमें अधिकतर कुएँ पानी पीने के लिए बने हुए थे। यह कुएँ पक्के होने के कारण बावडिया बहने जाते थे।² कृषि काय में प्रयोग लिये जाने वाले कुम्हों की संख्या राज्य की पयरीसी पक्कीय भूमि की विस्तृता तथा उसमें खुदाई का दुसाध्य व्यय-भार के कारण घूनी रही थी।³ कृषि काय में प्रयुक्त कुम्हों की खुदाई-व्यय तथा जल भण्डारण के रूप में दो भागों में विभक्त किया हुआ था—(अ) सेजा कुम्हा और (ब) आकड़े कुम्हा। सेजा कुम्हों में पानी 25-30 फुट भीततन गहराई पर प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप आलोच्यकाल के उत्तरार्द्ध में इसकी खुदाई पर 200 रुपया से 300 रुपया कुल खुदाई खर्च बठता था। आकड़े कुम्हों में पानी 45-50 फुट भी गहराई के पश्चात् प्राप्त होता था अतः इन कुम्हों की खुदाई में 400 रु से 1000 रु तक खुदाई खर्च आता था। इस प्रकार के कुम्हों से केवल खरीफ फसल की सिंचाई हो सकती थी, जबकि सेजा कुम्हों से दोनों फसल की सिंचाई होती थी।⁴ जैसे मेवाड के कृषक अपनी फसलों के उत्पादन में वर्षा पर निर्भर रहने के आदी रहे हैं अतः इस रुत में कुम्हा की संख्या का अधिक नहीं होना प्राश्नयजनक नहीं है। प्राश्न निर्भर आर्थिक उत्पादन करना ही यहां के लोग का मूल लक्ष्य 20वीं शती के उत्तरार्द्ध तक स्थिर रहा था। राज्य में खुदे हुए कुम्हों तथा बावडियों को पानी के स्वाद की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया हुआ था—भीठा, छारा एव तुरा पानी, जिनमें प्रथम प्रकार के पानी वाले कुएँ पय जल तथा सिंचाई के लिए सर्वोत्तम माने जाते थे। पानी में खनिज तथा लवण की

1 मेवाड रेजीमेंसी पृ 47

2 धार्मिक उत्सवा अवसल के समय तथा सामाजिक कार्यों के लिये धार्मिक सम्पन्न लोगों द्वारा स्वयं तथा जन कल्याणार्थ ऐसी कई बावडिया का निर्माण कराया गया था—वी वि पृ 956 57, 1925, गहराई—राज इति पृ 133, उ ई भा 2 पृ 622, 639 40 663 64, 805, 833 34

3 मटे—मेवाड, पृ 18-19

4 उपरोक्त

मात्रा अधिक होने के कारण पेय द्रष्टि से मेवाड़ क्षेत्र का पानी भारी माना जाता रहा है। यह स्थिति क्षेत्र के पूर्वी भाग से ज्यादा पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तथा क्यों स्पष्ट होने लगती है। यद्यपि प्रदेश के लोग इस पानी को प्राणी रहे हैं किन्तु विदेशिया और बाह्य आक्रमणकारियों के लिये यह जलापाय्य रहा था। आलोच्यकाल की 18वीं शती के मराठा अतिशय अस्थिर रहने के पृष्ठ में यह भी एक कारण था। जलवायु प्रभावित रोगों में तिल्ली बढ़ता तथा अग्रे पेट की बीमारियों के साथ चमरोग और नेहरू की शिकायत मुख्य है।¹

(उ) जलवायु

मेवाड़ राज्य का मौसम न अधिक आद्र और न अधिक शुष्क रहा था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मेवाड़ का औसत तापमान 76° - 77° तथा औसत वर्षा 28 42' अंकित की गई है।² कई अवसरों पर जलवायु ने अतिवृष्टि अति शीत ओलावृष्टि तथा अति ग्रीष्म द्वारा अनेक जल तथा तण का अभाव उत्पन्न कर जन जीवन तथा पशुधन को हानि पहुँचाई थी।

अध्ययनकालीन वर्षों में सन् 1712-13, 1732-34, 1747, 1755, 1764, 1783 (वालिसा बान वि सं 1840) 1790 93 1799-1800 1804-1805 1810-13, 1833-34 1837 1838 1860 1868-70 (सत्ताइसा काल) 1873, 1877 78 1884-1885 1888-1889 1890 1891 एवं 1899-1900 ई (छपनियाँ काल)के अकाल वर्ष थे।³ मराठा गुट छसोट यातायात व साधनों के अभाव तथा राज्य की

1 यट्टे—मेवाड़ पृ 20

2 मेवाड़ प्रदेश में सर्वाधिक ठण्ड जनवरी माह (59° 61 4 यून तापमान) में गर्मी मई माह (89° 89 6° अधिक तापमान) में तथा अधिक वर्षा जुलाई अगस्त माह (10 85 -7) रहती रही है—उपरोक्त, मेवाड़ रेजीमेंसी, पृ 11

3 एमाल्स भा 1 पृ 437 497 ज सी ब्रुक—रिपोर्ट ग्रान दी फेमीन इन राजपूताना एण्ड अजमेर भरवाडा 1870, रिपोर्ट ग्रान दी फेमीन इन दा नेटीव स्टेट्स आफ राजपूताना 1899 1900 ई बी वि पृ 732, 1740 1868 2083 84 मेवाड़ रेजीमेंसी पृ 60-62 टी एच हंडल—जनरल मेडिकल हिस्ट्री आफ राजपूताना (1900) चैप्टर 12, सर जान माल्कम—ए मेमॉयर आफ से ट्रूल इंडिया भा 2 पृ 35 एच एस श्रीवास्तव—दा हिस्ट्री आफ दी इण्डियन फेमोस, पृ 20-21

स्थिति के प्रति उदासीनता के कारण इन भक्ताओं की भयकरता का अनुमान निम्न उदाहरणों से प्रस्तुत किया जा सकता है—

(अ) राणा अरिसिंह के काल में एक भोर मराठाओं का प्रतिक्रमण, दूसरी भोर मेवाड़ के सामंतों का उपद्रव तथा इसके साथ ही घनावृष्टि से उत्पन्न भूकम्प सन् 1755 तथा 1764 ई में लोग बच्चे बच्चियों को बेचने लगे थे किन्तु खरीददार कोई नहीं था स्थिया उदर पूर्ति हेतु सम्पन्न व्यक्तियों की रस्स बन कर रहने लगी थी ।¹

(ब) 1828 ई में जहाजपुर परगने में अंग्रेजी प्रशासन के दबाव से तग भ्रूकर कृषक जंगल में चले गये । राणा जवानसिंह ने ब्रिटिश सरकार को इस स्थिति से अवगत कराया कि यह स्थिति राज्य में अकाल उत्पन्न कर सकती है किन्तु अंग्रेजी प्रशासन ने इस भोर कोई ध्यान नहीं दिया ।² इसका प्रभाव 1833-34 ई का भूकाल पड़ा जिसमें असंख्य लोग खाद्यान्न के अभाव में मर गये तथा लक्ष्माभाव के कारण पशुओं की संख्या में कमी हुई ।³

(स) 1868 ई की घनावृष्टि तथा 1869 ई के प्रतिवृष्टि से औसतन 200 व्यक्ति प्रति दिन मरने लगे थे, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था । लडके लडकी का न्यून मूल्य 2 रुपया प्रति प्राणी था ।⁴

1880 ई में भारत सरकार द्वारा प्रथम फेमीन कोड बनाया गया जो कि देशी राज्यों में 1883 ई के पश्चात् लागू किया गया था ।⁵ इसके लागू होने के पश्चात् राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार की सहायता से भूकाल राहत कार्यक्रम चलाय जान लगे किन्तु इससे बेगार की समस्या बराबर बनी रही थी । जलवायु में यह रूपांतर देना उचित नहीं है ।

1 एच एस श्रीवास्तव—उपरोक्त ।

2 राणा जवानसिंह का पत्र एजेन्ट टू गवर्नर जनरल—फारिन पोलीटीकल कन्सलटेशन—2 मई, 9 मई 1828 न 1-2

3 रिपोर्ट ऑफ दी फेमीन इन नेटिव स्टेट्स आफ राजपूताना फॉर 1899-1900 ई पृ 9

4 रिपोर्ट आफ दी पोलीटीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूताना फॉर 1868-1869 ई पृ 15, मेवाड़ एजेन्सी रिपोर्ट 1868-1869 पृ 49-50, बी बि पृ 2083-2084

5 एस पा माधुर—रिपन पृ 136

(ऊ) भूमि एवं मिट्टी

कृषि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भूमि से रहता है, अतः भू उपज के अनुसार भूमि चार भागों में वर्गीकृत रही थी—(अ) कुम्हा, तालाब या नहर से सिंचाई वाली 'पीवल' भूमि, (ब) केवल वर्षा पर आश्रित 'माल' भूमि, (स) पशुधन के घास के लिए काम में आने वाली 'बर्लीट राकड' अथवा 'काकड' भूमि तथा (द) वाग बगीची के उपयुक्त वाली (नम) भूमि।¹ स्थानीय भाषा में प्रमाणित कही जाने वाली पीवल तथा माल भूमि उपज की दृष्टि से अधिक महत्व रखती थी जिसका औसतन मूल्य 4 रु से 12 रु प्रति बीघा और राकड या काकड का औसत मूल्य 1 रु से 2 रु प्रति बीघा था।² बाड़ी नामक भूमि का स्वामित्व विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता था जो कि राणा अथवा अधिकृत सामंत द्वारा प्रदान किया जा सकता था। राज्य की भूमि की उर्वरा शक्ति का स्वरूप निम्न प्रकार रहा था³ —

	चाही जमीन (पीवल)		बरानी जमीन (बरसाती)		दोनों का औसत पैदावार	
	बीज	पैदावार	बीज	पैदावार	बीज	पैदावार
(अ) गेहूँ	10 सेर	2 मण 20 सेर	30 सेर	8 मण		
(ब) जना	— उपरोक्त —		×	×		
(स) जौ	14 सेर	3 मण	1 मण	11 मण		
(द) अफीम	अनुपलब्ध		1 सेर 5 छटाक	5 सेर		
(क) गन्ना	"		(धाना)			
(ख) मक्की	"		—	10 मण		
(ग) कपास			अनुपलब्ध		10 सेर	10 मण
					10 सेर	8 मण

सतना का आंतरिक विभाजन बटका, बटका तथा ब्यारिया का इकाईयों में विभक्त रहता था।

प्रदेश की सम्पूर्ण भूमि की मिट्टी चार प्रकार की पाई जाती है—(अ) गहरी और हल्के भूरे रंग वाला मिट्टी (ब) हल्की लाल मिट्टी (स) लाल तथा काली मिश्रित मिट्टी एवं (द) मध्यम काली मिट्टी।⁴ इसमें भूरी तथा

1 मेवाड़ हान रजि नं 1932—रा रा भ शा उदयपुर।

2 उपरोक्त।

3 उपरोक्त।

4 द्रष्टव्य मानचित्र।

काली मिट्टी वाले क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयुक्त रहे हैं। मेवाड़ के काली मिट्टी वाले क्षेत्र मक्कीम और कपास के उत्पादन हेतु अधिक सहायक रहे हैं।

(ए) कृषि एवं वनस्पति

मेवाड़ की मुख्य फसलें म धूपन क्षेत्र के अ तगत चावल, उपरमाल क्षेत्र में गेहूँ तथा चना, भटवर से मगनवाड़ तक के मालेटी क्षेत्र में गहूँ, चना, मक्का, दाल, तिलहन व जौ, जर्गा की घाटियों में चावल गेहूँ तथा चना अधिक बोया जाता था।¹ राज्य के पूर्वी भाग में तम्बाकू, अफीम कपास तथा जलप्लावित भाग में ईख (हाटा) अधिक बोया जाता था।² जवार की खेती के लिए भूमि उपयुक्त नहीं होने हुए भी लोग इसकी खेती करते थे।³ किन्तु कृषक मुख्यतः जब तथा मक्का की फसल अधिक बोते रहे हैं। मेवाड़ के मनुष्यों का साधारण खाद्य जौ और मक्की तथा पैस पदार्थ धातु (मट्टा) रहा था।⁴ प्रदेश की कृषि वर्षों पर अधिक निर्भर होने के कारण खरीफ की फसल का जन जीवन में अधिक महत्त्व रहा था। मेवाड़ का कृषक बजारा साब (मिश्रित फसल) के उत्पादन में अधिक विश्वास रखता था।⁵

वनस्पति आलोच्यकालीन मेवाड़ के वन क्षेत्रों में मकद मूल्य प्रदान करने वाली वन्य वनस्पतियाँ प्रचुरता से उपलब्ध होती। इनमें करमदा, टामरु आम्रम खजूर इमली रायना सीताफल करना महुआ के फलदार वृक्ष, सागवान सीमम बड़ घाक गुलर, खैर पीपल बबूल और धांस जैसे इमारती एवं घरेलू प्रयोग में आने वाले पड़, ईछन काष्ठ में प्रयुक्त किम जाने वाले वृक्षा में घावटा खाखरा (पलाश), रंग बनाने के लिए समल, हडमच, हट्टू हिगोटा पलाश आदि, पत्तन देने बनाने के लिये खाखरा के साथ सुगंध एवं गंधार के लिये प्रयुक्त किम आम्रमाल वृक्ष चंदन और मेह दी, प्रोपधि

1 मणसी की व्याप्त, सदन—सो ला भी य पृ 295

2 राजपूताना एज सी रिकॉर्ड्स—सन् 1879 न 107

3 पटे—मेवाड़, पृ 14

4 यहाँ के लोग भीतों में मक्की की महत्ता स्पष्ट होती है जिनमें 'धनु धनु है म्हारी मावड़ माता धनु मक्का री राबड़ी' आज भी प्रसिद्ध है।

5 पटे—मेवाड़, पृ 56 मेवाड़ रेजीनेसी पृ 10-11

के लिये घावना जैसे पट-पीने प्रकृति द्वारा ही फलते-फूलते थे।² समय परिवर्तन के साथ इन वन क्षत्रों का मानव सहार बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। वर्तमान में वनों का वह रूप प्राप्त नहीं होता जो आलोच्यकालीन वन में था।

जड़ी बूटिया सनावरी, बाह्यी धोर केर, अड्डसा आदि तथा कन्द में गदारपाठा, मूलेटी वगैरे प्रदेश में प्राप्त होती रही है। गाद एवं कत्था के साथ साथ शहद व मांस भी अधिक मात्रा में होता है। यद्यपि उपरोक्त वनस्पति एवं जड़ी बूटिया का उपयोग मेवाड़ राज्य द्वारा व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाया था किंतु यह आवश्यकता की पूर्ति हेतु जन जीवन द्वारा इनका उपयोग किया जाता रहा था।³

भाक मज्जियों में दाँडो-बन्द्रोई चील की भाजी, आदि फसल के साथ, कीकोडा टीडोरी करेला आदि प्रकृति द्वारा स्वतः उत्पन्न किये जाते रहे थे। रसदार फलों में निंबू और आम के पेड़ मेवाड़ में अधिक बोये जाते थे। फूलदार वन और लनिकाओं में कनेर, गुलाब रातरानी, चम्पा, चमेली विकसित किये जाते रहे थे। इन फूलों का उपयोग सामाजिक धार्मिक उत्सवों तथा आभिजात्य वर्ग के शृंगार के लिये किया जाता रहा था। कमल की दण्डियों और डोडों का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता था।

(ऐ) पशु पक्षी

हिंसक और घरेलू प्राणी व पालतू और घरेलू उपयोगी पशु-पक्षियों में दो वर्गों में प्रथम प्रकार के पशु-पक्षी मांसाहारी लोगों के लिए आहार एवं शिकार-प्रमोद का साधन रहे थे। खेराड व उपरमाल के जंगलों में शेर एवं हिरडा। भीलवाडा चित्तौड़ व उदयपुर के पहाड़ों में चीते अधिक पाये जाते थे।⁴ इन हिंसक जंगली जानवरों के साथ ही राज्य के जंगल एवं उसके

1 मेवाड़ रेजीरेंसी—उपरोक्त सेमेज आफ इंडिया, 1961 खण्ड 14 राजस्थान भा 6(बी सी डी)। धावडा का तना डेंगवा, व ओडो बनाने के काम में लिया जाता रहा है जो कि मकान की छवाई में काम आता है।

2 सेमेज आफ इंडिया—उपरोक्त।

3 बी वि पृ 113-114

प्राप्त-पास वाले दूध जगली सूझरा से त्रस्तित थे।¹ पालतु एवं घरेलुपयोगी पशुओं की विशिष्ट नस्ल गाय में नहीं थी।² किंतु गायों की नारकी तथा भीण्डी नामक स्थानीय नस्लमें प्रथम बेल पैदा करने और द्वितीय दूध प्रदान करने में उत्तम मानी जाती रही थी। कृषि गाय में लग हुए लोग दुधारु पशुओं में गाय, भस, बकरी व भेड़ के साथ बैल, पाटे (भैंसा) पालते थे। इन पशुओं से दूध तथा उससे बनने वाला पदार्थ, ऊन तथा खाद प्राप्त होता था। मासा-हारी लोगों में भेड़, बकरे, सूझर मुर्गे मुर्गी, बतख, तीतर आदि पालने का शौक प्रचलित रहा था। यातायात और सवारी के काम में जाने वाले पशुओं में हाथी, घोड़े और ऊँट मुख्य रहे थे।³ राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण माल ढोने का काम बैलों, गधों और टटुओं से लिया जाता था। बालदीया बही जाने वाली घुमक्कड़ जातियों में बनभारे बैला द्वारा ही माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाते थे।⁴ साड़ और साठनियों (ऊँटों) द्वारा चारण तथा रबारी नामक जाति माल लाने और ले जाने का व्यवसाय करती रही थी। घोड़ी, कुम्हार और आड़ जाति का व्यवसाय गधों पर ही आधारित था। व्यक्ति द्वारा किये अपराध के लिए सामाजिक दण्ड प्रदान करने में गधे की सवारी का विशेष महत्त्व रहा था।⁵ सुन्दर और पालतू

- 1 सूझरो को राज्य संरक्षण प्राप्त था (घाटे—मेवाड़ पृ 18) 20वीं शती के पूर्वार्द्ध में इनके संरक्षण के विरुद्ध जन-आन्दोलन किया गया, फलतः इस संरक्षण को कुछ क्षत्रों तक सीमित कर मेवाड़ सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाई थी।
- 2 प्रचलित नस्ल में राज्य के उत्तरी भाग के पशु बीर, मध्य भाग के बकरेज तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के मालवी कहलाते थे—टण्डन एवं बी एस गूडिया—इकोनॉमिक बेरीबीलीटी आफ फामस इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट (1972) पृ 7
- 3 राज्य में काटियावाड़ी कच्छी तथा अवसक (अरबी) घोड़े विद्यमान थे। हाथी घोड़े राखना राजपूत जाति के अन्दर सामाजिक प्रतिष्ठा का विह्व माना जाता था। अधिक घोड़े अधिक समृद्धि के परिचायक होते थे—बी वि पृ 116
- 4 बराजार > कांतिज्य कार और वन में फिरन वाला से हाता है। मेवाड़ के प्रचलित लोक नृत्य 'भवरी' में साखा ब-जारा का अभिनय इस जाति की तत्कालीन व्यवसायात्मक स्थिति का स्पष्ट करता है।
- 5 बी वि पृ 116

पक्षियों में मोर राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में तथा गागरोची तोता बेगू की मोर अधिक पाये जाते थे जिन्हें लोग घर में पालना शुभ मानते थे। वेढच मोर बनास नदियों में पाई जाने वाली 40 सेर की मूछ जाति की मछली के साथ अन्य मासाहारी लोग खाने के काम में लाते थे।¹ पालतू पशुओं के मूल्य की दृष्टि में गाय का औसतन मूल्य 25 रुपया, बल का 40 रुपया, भस का 35 रुपया, गड़े का 20 रुपया, पोनीयान रोड (घोड़े) बच्छी का मूल्य 20 से 100 रुपया, बकरी 3 रुपया, बकरा 2 रुपया 8 आना, भेड़ का 2 रुपया, ऊँट का 55 रुपया और सांभनी का 55 प्रचलित रहा था।² यद्यपि प्रकालादि के समय में दुधारा गाय का मूल्य 1 रुपया तथा बल का 5 रुपया तक होने के प्रमाण उपलब्ध होते हैं।³ किंतु सामान्यतः में उपरोक्त स्थिति का औसतन मूल्य बना रहा था।

(ओ) खान एवं खनिज

भरावली पर्वतमाला के पेटों में दूधे पड़े विभिन्न प्रकार के खनिज तथा खानों में भी प्रवेश के जीवन की आर्थिक दृष्टि से प्रभावित किया था। प्राचीनकाल से 16वीं सदी तक उदयपुर के दक्षिणी ओर वाली गृहलामा में बोडज, अजनी केवडा का नाल उत्तर में देनवाडा तथा रेवाडा (गगापुर के पास) तावे की खानों से तांबा निकाला जाता रहा था।⁴

लोहे की खानों में सादडी हुमीरगढ भमरगढ उदयपुर के दक्षिण में स्थित वेदावल की पाल तथा अजनी की खान मुगल आक्रमण काल में बंद हो गई थी किंतु माडलगढ के पास वाली बीमोद गुहली जहाजपुर के पास मनोहरपुरा और बडी सादडी के पास पारसोना नामक स्थानों पर 1836-94 ई तक लोहा निकाला जाता रहा था।⁵

चादी सीसा और जस्त की खानों में जावरा की खान (जावर मार्देस), दरीवा और पोटलाना प्रमुख रही थी। पोटलाना और दरीवा खान से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक सीसा उत्पादन होता था जिसका आर्थिक उत्पादन

1 उपरोक्त—पृ 117

2 गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड (ह. प्र.) पृ 98

3 जे. सी. ब्रुक—रिपोर्ट ऑन दी पेगिन इन राजपूताना एण्ड भजमर मेरवाडा 1870 ई. पृ 19-20

4 बी. वि. पृ 109 मेवाड रेजीटेसी पृ 53

5 बी. वि.—उपरोक्त।

मूल्य 80,000 रुपया के लगभग रहा था ।¹ जावर की छान 1812-13 ई. में बंगाल तक चालु थी किन्तु मराठा पिछारी घतिनमणा के कारण इसका उत्पादन होने में रुक जा रहा था । 1766 ई. के विवरण से ज्ञात होता है कि तत्काल इस छान द्वारा लगभग 2 लाख रुपया वापिस का मात निवाला जाता था ।² राणा सज्जनसिंह के काल में एक अंग्रेज भू-संशोधक श्री बुगल के निरीक्षण में, इस छान की सफाई का काम किया गया था । किन्तु कुछ बाजारा में इसके उत्पादन का अधिक लाभ नहीं देखते हुए मेवाड़ सरकार ने इसमें पूँजी लगाना ब्यर्थ समझा । अतः यह काम बन्द कर दिया गया ।³

पत्थर की छानों में चित्तौड़, धौगुण्डा, निम्बाहेडा, मातदा, सेंती, डोंकली आदि स्थानों से मवान के छान की पट्टियाँ निवाली जाती थी । इन पत्थरों में काँसा छान और चित्तौड़ी पत्थर अच्छे माने जाते रहे हैं । ऋषभदेव (कालाजी) के प्रामाण्य हरे पत्थर की छानों तथा राजनगर के पास हल्के सगमरमर की छानों से उत्पादित मात का प्रयोग भी इमारतों बनवाने में किया जाता था । अध्ययनकर्त्ता इन इमारतों में जगविलास और सेरवाडा का निर्माण करने में इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया हुआ है ।

देवारी तथा डोंकली से अन्न साफ करने की चापलियाँ, धनाज पीसने की पट्टियाँ (चक्की), मिर्च पीसने के सिलबट्टे के पत्थर प्राप्त होते थे । मेवाड़ की नान, राजनगर आदि स्थानों पर खुने के पत्थर की छानें विद्यमान

- 1 मेवाड़ रेजिस्ट्री ; पृ. 53 श्यामलदाम ने इसकी मात 3 लाख रुपया वापिस लिखी है (वी. वि. पृ. 108) जो कि मूल में राज्य के खालिस्त धाराधीन छानों की वापिस मात रही थी ।
- 2 मेवाड़ रेजिस्ट्री—उपरोक्त ।
- 3 यहाँ लिखत है कि राणा की अगुवाई के कारण काम स्थगित कर दिया गया था (यहाँ—मेवाड़ पृ. 12) किन्तु इसका मूल कारण मात उत्पादन की मात्रा का लाभ नहीं होना था (वी. वि. पृ. 109), इसकी खुदाई में 15000 रुपया मेवाड़ सरकार ने खर्च किया था (मेवाड़ रेजिस्ट्री—पृ. 53) 1881-82 ई. में राणा सज्जनसिंह के काल में भू-सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी मि. हेकेट ने राणा का इसकी खुदाई का परामर्श दिया था, किन्तु यह योजना राज्य में अधिक पैसा नहीं होने के कारण पड़ी रह गई थी । अंग्रेज सरकार इस खुदाई में एक भी पैसा खर्च नहीं कर इसके लाभ को पट्टे पर प्राप्त करना चाहती थी जो राणा की मंजूर नहीं था ।

थी। इनके पास ही घुना पकाने की भट्टियाँ¹ बनी हुई थी जिनकी प्राधुनिक समय में भी जीर्णोद्धार में देखा जा सकता है।

खान-खनिज का मवाड राज्य में औद्योगिक जीवन मकान निर्माण जन जीवन में प्राभूयणों के प्रचलन आदि में देखा जा सकता था।² मकान अधिकतर कच्चे तथा मिट्टी के बनाये जाते रहे थे। केवल उच्च वर्ग एक आधिक सम्पन्न लोग ही पर्यर की खाना का लाभ प्राप्त कर सकते थे। इसका परिणाम था कि मवाड में पर्यर उद्योग अधिक प्रभावशाली नहीं रहा था। गृह प्रयोग में खाने वाली पर्यर की चक्कियाँ, आखिलिया घनान का हस्तशिल्प उद्योग अथवा जन साधारण की आवश्यकता एवं पूर्ति हेतु अवलोकित था। यह उद्योग मीमा एवं कालवेसिया के जीवन निर्वाह का मुख्य माध्यम था। मवाड में उद्योग प्रोत्थित का अर्थ कायल ब्रिटिश सरकार द्वारा मवाड का आर्थिक सहायता नहीं देना मवाड सरकार का अत्यधिक विकास में अरुचि रखना तथा खनिज-खपत के लिये आवश्यक स्रोतों का अभाव होना था। इसीलिये मवाड प्रदेश खान खनिज की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी खनिज उद्योग में पिछड़ा रहा था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक एकाधिकार स्थापित करने की नीति के फलस्वरूप 19 वीं सदी के अन्त तक इमारती पर्यर के प्रतिरुक्त में ये सभी खानें बंद हो गई थी।

(औ) यातायात मार्ग और उनका विकास

मवाड राज्य में पगडंडा और कच्चे बीहड़ मार्ग ही यातायात और आवागमन के मुख्य स्रोत थे। 18 वीं शताब्दी के पूर्व तक मवाड की अर्थ रचना से जोड़ने वाले चार प्रमुख मार्ग थे। इनमें पहला मार्ग अजमेर माडल गढ़, चित्तौड़ होना दुसरा मालवा जाता था। यह मार्ग राज्य की मालवा, जाधपुर तथा जयपुर राज्य में समुक्त करता था। इसी प्रकार मालवा जाने के लिये एक अन्य मार्ग चित्तौड़ से उदयपुर, डूंगरपुर आसवाडा होते हुए रज्जाम जाता था। गुजरात जाने वाले मार्गों में पहला अजमेर, चित्तौड़ उदयपुर डूंगरपुर से भहमनाबाद तथा दूसरा बून्देली से माडल गढ़ खमनोर नागुदा पानरवा हाता हुमा ईडर राज्य जाने वाला मुख्य मार्ग रहा था।³

1 घातु सफाई करने का कार्य 'धरिया' और मिट्टी की भट्टियों से किया जाता था।

2 द्रष्टव्य—आवास निवास रहने सहन प्रचरण।

3 सो ला भा रा पृ 322-326

18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में मराठों द्वारा भी इन्हीं सभी मार्गों का अनुसरण किया गया था।¹ 19 वीं सदी के प्रथम दो दशक तक मेवाड़ के प्राचीन भीर धार्मिक महत्त्व वाले मार्ग मुस्लिम तथा मराठा के निरन्तर होन जाने प्रतिप्रमत्ता के परिणामस्वरूप नष्टप्राय हो गये थे। किन्तु 19 वीं शताब्दी में प्रारम्भ सरदारों के पश्चात् मार्गों के सन्निव स्वरूप ने सामाजिक एवं धार्मिक यातायात का स्वरूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। 19 वां सदी के पूर्वार्द्ध तक प्रचलित मार्गों का विवरण हम बर्नल टाड तथा विभिन्न राणाओं की धार्मिक यात्राओं से प्राप्त होना है। कोटा बूढ़ा जाने के लिये उदयपुर से इरोली भटेवर, खेरोदा अमरपुरा मैनार ही तो मोक्षल तथा निम्बाहुडा होते हुए भीतरोंदगढ से कोटा जाने वाला मार्ग था। इसी प्रकार उदयपुर, माहोनी, सनवाड़ रायसी, हमीरगढ़, भाकोला, माहलगढ राछोना जहाजपुर से बूढ़ी का अग्र मार्ग था।² उदयपुर से बूढ़ी के लिए भटेवर, वित्तोड, बेगू विजोगिया तथा भीलवाड़ा से जहाजपुर होत हुए भी कच्चा मार्ग जाता था।³ मारवाड़ जाने के लिये पत्तानी, नाथद्वारा उत्तरवार्म समीचा केलवाडा से हाथीगुडा की मोन बावा भीर देवलीया भीलवाडा, माहलग पुर रायसी प्रांथ उदयपुर के दो मार्ग विद्यमान थे।⁴ बम्बई के बन्दरगाह जाने के लिये गोमुदा, पानरवा से ईडर राज्य का पहाडी मार्ग भी सोणा द्वारा प्रयोग में लिया जाता रहा था किन्तु इस मार्ग में आदिवासियों की छुट मार का खतरा अधिक था। राणाओं की धार्मिक यात्राओं में प्रयुक्त मार्गों में लगभग सभी मार्ग ऊपर वर्णित किये गये हैं किन्तु भीमच (मानवा)

1 असवत राय पचीनी द्वारा रावत जगतसिंह को लिखा गया पत्र वि स 1816 (1760 ई.)—व्यास सग्रह रजिस्टर न 6 पृ 5, राणा भरिसिंह द्वारा लिखा गया पत्र वि स 1820 (1763 ई.)—श्यामलदास कलेकशन नमाक 224 भीम बिलास (हप्र) पृ 61 64, कलेकशन फ्राम दी पेशवा दफ्तर जि 14 पत्र 50-51, पूना रजिस्ट्री की रसपो डस भा 18 पत्र 275, एक सी कम 3 जुलाई 1806 न 6, 17 जुलाई 1806 न 1, 11, फोन ऑफ दी मुगल एम्पायर भा 2 पृ 191, 196, पूर्व प्राधुनिक राजस्वानी पृ 164 212-13, 232-33

2 एनाल्स भा 3 पृ 1621-1703, व 1713-1732

3 उपरोक्त पृ 1735-1738, व 1797-1824

4 उपरोक्त भा 2 पृ 760-799, व 903-914

स मवाड का सम्बन्ध जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में निम्बाहेडा, डू गला, मेनार, भटेवर का मार्ग प्रचलित रहा था।¹ उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मार्ग की कोई विशेष सुविधा एवं स्पष्टस्थिति नहीं थी। एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए छोटे-छोटे और कच्चे मार्ग थे तथा लम्बे मार्ग भी पथरीले, अव्यवस्थित और घुल-घुसर्लित थे²।

सब प्रथम पक्के और व्यवस्थित मार्गों के निर्माण का काम राणा शम्भु-सिंह के शासन काल में प्रारम्भ हुआ था। सन् 1861-65 ई. में उदयपुर में मगलवाड़ होते हुए निम्बाहेडा जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया। इसके एक वर्ष पश्चात् 1866 से 1875 ई. के मध्य नसीराबाद से भीमवतख का मार्ग बनाया गया जो कि प्राधुनिक अजमेर छण्डवा रेलवे लाईन का प्राचीन रूप रहा था। 1869-78 के काल में उदयपुर से खेरवाड़ा होते हुए डू गढ़पुर जाने वाला मार्ग तथा उदयपुर से एबलिंग जी जाने वाले चीखा की नास के मार्ग की नाथद्वारा तक बनाया गया था।³

राणा सज्जनसिंह के समय में 1864 ई. के रेलवे समझौते⁴ को क्रियान्वित किया जा कर बोम्बे बड़ीदा एण्ड सेट्रल इंडिया रेलवे कम्पनी द्वारा रेल-लाईन बनाई गई। परिणामतः राज्य के पूर्वी भाग में रेल यातायात प्रारम्भ हुआ किन्तु सब साधारण के लिए यह 1881 ई. के पश्चात् ही खोला गया था।⁵ इसी समय में उदयपुर बिसौड रेल लाईन बनाने का सर्वेक्षण कार्य किया गया फलतः 1893 ई. तक राणा फतहसिंह के काल में यह लाईन बिसौड से देवारी तक⁶ बनाई गई थी। इसे 1895 ई. में

1 बी. वि. पृ. 1797-1800, 1802 1805, 1958, सहीवाला भा 1 पृ. 73

2 एनाल्स भा 3 पृ. 1673

3 मेवाड़ एन्ड सी रिपोर्ट 1870, 1877-78 1878-79 ई. के अनुसार इनके निर्माण में मेवाड़ सरकार द्वारा लगभग 3 लाख रुपये बर्तदार (अप्रैजी) खर्च किया गया था। मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ. 58 व ई. भा 2 पृ. 792

4 राजपूताना एन्ड सी रिपोर्ट 1864 ई. नं. 4

5 प्रारम्भ में यह ब्रिटिश सैनिक तथा ब्रिटिश भारत सरकार के माल की लात लेजान के प्रयोग में आती थी—सहीवाला भा ३ पृ. 35, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ. 57

6 उदयपुर से 8 मील पूर्व दक्षिण में।

यात्रियों के लिये खोल दिया गया और 1898 ई. में इसे देवारी से बढ़ा कर उदयपुर तक लाया गया।¹

मार्गों के उपरोक्त विकास के होत हुए भी राज्य के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी भागों में यातायात के लिए कोई व्यवस्थित सड़क 20 वीं सदी के मध्य दशक तक नहीं बन पाई थी। इसीलिए सड़क एवं रेल परिवहन के विकास का प्रभाव केवल राज्य के पूर्वी भाग तथा विचित् मध्य भाग पर पड़ा था। इन मार्गों के विकास ने पूर्वी क्षेत्र के वाणिज्य-व्यापार को कुछ बढ़ावा दिया फलतः 19 वीं शताब्दी के अन्त तक बपासन और सनवाड जैसी नवीन महिषी बनीं तो भीलवाड़ा, गुलाबपुरा जैसी प्राचीन महिषी समृद्धि की ओर अग्रसर होन लगी थी। रेल मार्गों के निर्माण ने अकाल के समय में अन्नादि लान तथा वितरण व्यवस्था को बनाय जन जीवन का महत्वपूर्ण वस्तुस्थिति दिया था। 1899 ई. के उपनिर्माण काल में तो रेल लाईन मेवाड की प्राणदायी लाईन बन गई थी।² सड़क मार्ग के निर्माण से राज्य की अफीम तथा बपास का निर्यात बन्द लगा किन्तु इससे स्थानीय उद्योग एवं कृषि को हानि भी हुई।³ राज्य के बनजारे एवं गाढ़ूलिया धुहार, जिनका कि काम ही मात डोना था, यातायात मार्गों के विकास के फलतः आर्थिक क्षति लिये हुए वकार होन लग गया।⁴ परिणामतः इनमें खोरी और छूट की प्रवृत्ति बढ़न लगी थी। राज्य में एक ओर दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तरी भाग मार्गों की प्राचीन स्थिति के कारण पिछड़ा बना रहा था तो दूसरी ओर पूर्वी भाग विकसित और समृद्धि का ओर बढ़ता चला गया था।

1 मवाड रजीडे-सी पृ 57

2 उ ई भा 2 पृ 845

3 द्रष्टव्य—वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग प्रकरण।

4 एनाल्स भा 1 पृ 168, भा 3 पृ 1751, पृथ्वीसिंह महता—हमारा राजस्थान पृ 258। आधुनिक समय में भी उदयपुर सभाग के पश्चिमी क्षेत्रों में यह लोच व्यापार वाणिज्य की परिवहन व्यवस्था के मुख्य साधन है। मेवाड के पूर्वी भागों में रेल के साथ ही टाढा, गधो घोडो, ऊठों तथा बलगाड़ियों से परिवहन का काम लिया जाता रहा था। बैलगाड़ी तीन प्रकार की थी—मड़का नामक बलगाड़ी पत्थर ढान के काम में कराची—माल ढान, व बवानीदार या सज गाड़ी से यात्रा की जाती थी—गजटियर रिपोर्ट भाग मवाड (ह प्र) पृ 149

(अ) राजधानिया व प्रशासनिक केंद्र

मेवाड़ क्षेत्र की परिवर्तित सीमाओं का अनुसंधान क्षेत्र की राजधानिया भी समयानुसार बदलती रही थी। इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़ के उत्तर में 1½ मील दूर स्थित नगरी नामक स्थान शिवि जनपद की राजधानी था जिसे तत्कालीन समय में मञ्जिगिवा के नाम से जाना जाता था।¹ जनपद का नष्ट होने के पश्चात् 7वीं शताब्दी तक प्रामाणिक विवरणों के अभाव में इस प्रदेश की राजनीतिक अवस्था का विवरण ज्ञात नहीं होता है, किंतु बप्पा रावल द्वारा शासन अधिष्ठित करने के समय से 13वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक तक एवलिंग, देलवाड़ा नामग्राह, चाखा और अघाटपुर (अथवा अयड) मेवाड़ राज्य की राजधानी और प्रशासनिक केंद्र रहे थे।² 14वीं शताब्दी से 15वीं शती तक राजधानी के केंद्र चित्तौड़ व कुम्भलगढ़ के किन्तु 16वीं शती के मध्य मुगल शासक अकबर द्वारा चित्तौड़ अधिष्ठित किये जाने के उपरान्त तत्कालीन राणा उन्मसिंह ने पीछोली नामक गांव को अपनी राजधानी बनाया जो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उदयपुर नगर के नाम से प्रसिद्ध होने लगा था।³ राणा प्रताप (1572-1597 ई.) तथा उसके पुत्र राणा अमरसिंह प्रथम (1597-1620 ई.) ने मेवाड़ में मुगल सत्ता के अन्त में गोगुंदा व चावड नामक स्थानों पर सर्वप्रथम राजधानिया स्थापित की किन्तु राणा कल्याणसिंह (1620-1628 ई.) के पश्चात् से मेवाड़ राज्य के संयुक्त राजस्थान में विलय होने तक उदयपुर नगर ही प्रदेश की स्थाई राजधानी रहा। वर्तमान समय में उदयपुर नगर उदयपुर सभाग का प्रमुख मुख्यालय है।

1 डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री—पातजली कालीन भारत पृ. 97-98

2 रावल जयसिंह (1213-1250 ई.) के समय में मेवाड़ की राजधानी नामग्राह (अथवा नामदा) थी परन्तु सुल्तान अल्तमश के आक्रमण में यहाँ नष्ट हो गई थी। अतः रावल द्वारा अघाटपुर में नवीन राजधानी का निर्माण किया गया था। उसके पुत्र रावल तेजसिंह के (1250-1273 ई.) काल में चित्तौड़ के सामरिक महत्त्व को देखते हुए राजधानी को परिवर्तित कर चित्तौड़ ल जाया गया था।

3 सुल्तान अल्ताह उद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण (1302-1303 ई.) के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ ही थी। राणा कुम्भा (1433-1468 ई.) द्वारा कुम्भलगढ़ राणा सांगा (1509-1528 ई.) द्वारा चित्तौड़ व राणा उदयसिंह (1540-1572 ई.) ने उदयपुर को राज्य की राजधानी बनाया था।

4 18 अप्रैल 1948 ई. को राणा भूपालसिंह द्वारा मेवाड़ राज्य का विलय संयुक्त राजस्थान में होना स्वीकार किया था।

अध्याय 2

सामन्तशाही संगठन

यद्यपि वर्तमान समाज के बदलते हुए परिवेशों में सामन्तशाही समाज का यह स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता जो पिछले युग में दिखाई देता था फिर भी इस समाज संगठन के अपने लक्षण थे। समाजशास्त्रीय विवेचनाएँ इस सदन में कुछ तथ्य प्रस्तुत करती हैं। मैक्स वेबर¹ ने अधिष्ठितियों के तीन प्रमुख विभाजनों (तार्किक बर्णनिक परंपरागत तथा चमत्कृत) में सामन्तशाही संगठन की पृष्ठभूमि में परंपरागत तथा चमत्कृत शक्तियों को स्वीकार किया है। अनुवांशिक चरित्र से घलग मैक्स वेबर ने सामन्तशाही समाज को जागीर का प्रतिरूप माना है। मैक्स वेबर का विश्वास था कि सामन्तशाही अधिष्ठित के दो प्रधान स्वरूप हो सकते हैं—या तो जागीरी प्रवृत्ति अथवा राजकाय वृत्ति। शेष समस्त स्वरूप अनुवांशिक लक्षण से सम्बंधित हैं। मैक्स वेबर की यह सम्पूर्ण विवेचना अधिष्ठितियों एवं शक्तियों के विवेचन के सदन की है। सामन्तशाही समाज के प्रतिरूप को लाक्षणिक दृष्टि से संभवतः जोसेफ आर स्ट्रेयर एवं कोलबोन² ने अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की है। लेखक द्वय के अनुसार सामन्तवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक सम्बद्ध शासक और प्रजा अथवा राज्य और नागरिक का नहीं अपितु मानिक और मातहत का है। राजनीतिक कार्यों का किया जाना कुछ चुन हुए सीमित संख्या में व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत समझौते के साथ निचढ़ है। अधिकांश सामन्तशाही समाजों में विक्षेप रूप से प्रारम्भिक दौर में सैनिक काय महत्त्वपूर्ण रहे हैं और थोड़े जन की सेवा में तत्पर व्यक्तिगत बनाएँ उस बात का सूचक है कि सामन्तशाही समाज स्थित है। सम्पूर्ण विकसित सामन्तशाही समाज में जागार एवं मातृही दोनों का सम्पूर्ण विकास होता है लाक्षणिक दृष्टि से

1 मैक्स वेबर द थ्योरी ऑफ सोसियल एण्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन (1968) पृ 373-381

2 जोसेफ आर स्ट्रेयर एवं कोलबोन फुंडामेंटल इन हिस्टरी (1956) पृ 20-30

दोना ही विवेचन साम तवादी समाज का चित्रण एवं ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जहाँ सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एक हाथ में केन्द्रित हो, कुछ हाथों में बिखर जाती है पर सम्बन्ध सत्त्व मानिक और मातहतों के बने रहते हैं चाहे वह जागीरों और राजा के बीच हो अथवा राजा जागीर मातहतों के बीच ।

यद्यपि राजस्थान का आधुनिकतम स्वरूप सामान्य जन के अधिकधिक राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ बदल रहा है पर आलोच्यकाल का व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न था । राजपूताना के राज्य में अधिकृति सम्बन्ध 'सकीण परतत्र राजनीतिक संस्कृति' (Parochial subject political culture)¹ का प्रतीक थे । किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने के अधिकार मात्र राजनीतिक अधिकृति के बशज, उनके प्रतिनिधियों अथवा उन उच्च जातीय नगरीय समूहों के व्यक्तियों को था जिन्हें राज्य ने धार्मिक अथवा प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्त किया हो । टाड² की मायता थी की राजस्थान का राजनीतिक संगठन निश्चित ही सामन्तशाही था जिसमें सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति भूमिपतियों के एक वर्ग के हाथों निहित थी, पर एल्फ्रेड लयाल³ का विचार था कि टाड संभवतः अट्टारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पुराने समाजों के इतिहास लेखन की अवधारणात्मक विचारों से प्रभावित था । लयाल का विचार था कि जागीरों और केन्द्रीय सत्ता का यह संगठन राजपूत जाति एवं उसके गोत्र संगठना पर अधिक आश्रित था । गोत्र का प्रमुख राजा एवं अन्य प्रमुख लोग राजा के अधिकार से शासक—यही स्वरूप था । अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी भगवा गोत्र आधार पर निबटा लिया जाता था । जे सदरलैंड⁴ जो एक ब्रिटिश प्रशासक था और इस क्षेत्र से परिचित था का विचार था कि राजा की इच्छाओं पर शक्तिशाली परंपरागत सरदारों का निर्देशन एवं नियंत्रण था । इन सरदारों को राजा से अलग

1 प्रिन्सिपल आलमोड एण्ड सिडनी बर्बा द सिविल कल्चर पोलिटिकल एटोट्यूड एण्ड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस (1963)

2 एनाल्स—भा 1 पृ 133-150

3 सर एल्फ्रेड लयाल—एशियाटिक स्टडीज रिलीजिएंस एण्ड साशियल (1882) पृ 207-219

4 जे सदरलैंड स्केचेज आफ दी रिजेशन सबसिस्टिंग बिटवीन दी ब्रिटिश गवर्नमेन्ट इन इण्डिया एण्ड दी डिफरेंट नेटिव स्टेट्स (1837)—
पृ 179

प्रकार के अधिकार थे। बहुत से राज्यीय आन्तरिक सघष इस बात का प्रमाण हैं।

उपयुक्त सभी विवेचनाएँ राजस्थान में सामन्तवादी समाज में राजनीतिक सत्ता, अधिकार एवं सम्बन्धों की विवक्षित अवस्थाओं के सूचक हैं। प्रस्तुत अध्याय मेवाड़ राज्य की इन्हीं अवस्थाओं का विवेचन है—

मेवाड़ राज्य की स्थापना (8वीं शताब्दी) काल से¹ राज्य की शक्ति पर राजपूत जाति के गुहिल शाखा और उनके रक्त बाधव सिसोदिया शाखा के सदस्यों का अधिकार रहा था। यह अधिकारी राज्य में श्री जी कहलाते थे।² राणा इनकी उपाधि थी, एवं इनके आदेशों की श्रीमुख आदेश कहा जाता था।³ अधिकारी राज्य की दैविक शक्ति का उपभोग करते हुए स्वयं को दीवाण (राज्य का प्रधान) तथा अपने इन्स्टेव एकलिंग (शिष्य) को राज्य का अधिष्ठाता मानते थे।⁴ इस प्रकार राज्य का शासन प्रणाली में धार्मिक राजनीति भी प्रभावशाली थी। समाज में राणा की भाण (शपथ) सर्वोपरि तथा ईश्वर तुल्य मानी जाती थी। राज्य का काम व्यापार राणा के नाम पर चलता था। किन्तु इस व्यवस्था और प्रबन्ध को चलाने के लिये राणा द्वारा अपने सगीरी, बाधव, सम्बन्धी तथा कुल के लोगों से सहायता प्राप्त की जाती रही थी।⁵ इसका मुख्य कारण था कि एक ही कुल एवं जाति के सदस्य होने के फलस्वरूप वे अपने शासक राणा का नेतृत्व स्वीकार करने तथा शासकीय नीतियों को प्रभावी बनाने के लिये मदद तत्पर रहते थे। कुलीय भावना से प्रेरित राजनीतिक प्रणालियों का यह जातिवाद सघटन राज्य का प्रमुख सामन्त बग था। इस बग के लोग शासक प्रदत्त अवकाशवाधिकृत क्षेत्र में शांति व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबन्ध बनाय रखने के साथ-साथ राणा को

1 गोपाल व्यास—पूर्व मध्यकालीन मेवाड़ एम ए (इति) परीक्षा हेतु प्रस्तुत शो नि पृ 15

2 बी वि पृ 76, 1225, सहीवाला भा 1 पृ 7

3 जी एन शर्मा—मेवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परस पृ 161। इसके अनि-रिक्त दीवाण जी आदेशातु' का प्रयोग भी किया जाता रहा था सहीवाला भा 1 पृ 9-10

4 उ ई भा 1 पृ 32 गोपीनाथ शर्मा—राज इति भा 1 पृ 502

5 एस सी दत्त—राजपूत पानीटी (दी गार्जीयन, अगस्त 22, 1931 से उद्धृत) बी वि पृ 297, 305-9, उ ई भा 1 पृ 243, 259-70

य सहायता प्रदान करने के नतिक वस्तु-या का पालन करते थे।¹ नतिक वस्तु-य की यह भावना सामुदायी राजनीतिक-अधिकारों का राज्य-व्यवस्था के कारण जागत रहती थी। इस व्यवस्था में शासक की राजपूत जाति में स्थिति "बराबर में प्रथम" के समान थी। शासन के प्रत्येक क्रिया-कलाप में इन सामंता का परामर्श आवश्यक था क्योंकि राज्य में इनकी हिस्सेदारी मानी जाती थी।² इन सामंता के अतिरिक्त राज्य समाज की धार्मिक सवाधा को प्रतिपादित करने वाले सामंत थे जिनका कार्य राज्य की धर्मा-चरण व्यवस्थाओं को बनाये रखने में शासक को सहयोग देना था।³

16वीं शताब्दी के पश्चात् मुगल सामंत व्यवस्था की जागीरदारी प्रथा मेवाड़ की सामंतशाही को प्रभावित किया।⁴ फलतः राजा अमरसिंह प्रथम ने भोमिया और ग्रामिया नामक जागीरदारी वर्गों का निर्माण किया था। भोम जागीर का जागीर क्षेत्र परिवर्तित नहीं किया जाता था एवं ग्राम जागीर का जागीर क्षेत्र प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् बदल दिया जाता था।⁵

1 भक्त प्रसाद मजूमदार—सोशियो इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ नादन इंडिया
पृ 5 राम शरण शर्मा—भारतीय सामंतवाद पृ 102-103

2 गायीनाथ शर्मा—राजस्थान का इतिहास भा 1 पृ 476

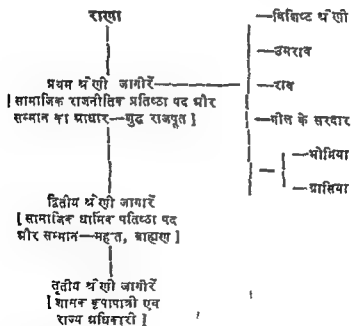
3 धार्मिक अनुदान प्राप्त धर्माध्य जमीन भागी लोग जो कि ब्राह्मण जाति के होते थे।

4 यह कार्य राजा अमरसिंह प्रथम के शासनकाल (1597-1620 ई.) के पश्चात् सम्पन्न हुआ था, जी एन शर्मा—मेवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परा, पृ 122-123

5 यद्यपि प्रमाणों में तत्कालीन सामंतशाही स्थिति स्पष्ट नहीं होती है किंतु प्रांत में प्रचलित लोकिक ग्रंथों में भोम का अर्थ बलिदान व भूमि से है एवं ग्राम का अर्थ खाद्यान्न से लिया जाता है। यदि इन ग्रंथों में प्रचलित भोम का अर्थ प्रयुक्त किया जाय तो मुद्रकालीन अप्रुथ सेवा प्रद-
शित करने भोम जागीर तथा भाई भाग के रूप में ग्राम जागीर दी जाती रही होगी। मुद्रकटी के रूप में भोम प्रदान करने की परम्परा मारवाड़ राज्य के प्रमाणों से पुष्ट होती है (जी डी शर्मा—राजपूत पोलिटि
पृ 126) शासक नामक जागीर के सामंत को नाला वट्टादत भी कहा जाता था—वी वि पृ 136, उ ई भा 1 पृ 20। वंश परम्परागत भूमि को भाग कहा जाता था, जिस पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। भोम के अनुसार बड़ी बड़ी जागीरों के रहते हुए भी सरदार भोम कायम रखने के प्रति उत्सुक रहते थे, उ ई भा 2 पृ 735

प्रथम बग का जागीर का पट्टा सैनिक सेवा करते रहने तक स्थाई तौर पर प्रदान किया जाता था जबकि द्वितीय बग का पट्टा सैनिक सेवा के बदले में जीविका हेतु दिया जाता था। इसके पश्चात् धर्माथ जागीर की परम्परा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इस व्यवस्था में समय के साथ-साथ स्वेच्छाचारी सामन्तिक प्रवृत्ति में दोष उत्पन्न होने लग गये। स्थाई जागीरदार एक ही स्थान के प्रशासन को चलाते रहने के फलतः अपनी शक्ति बड़ा लेते थे और जब चाहे स्वामी शासन के प्रति विद्रोह कर सकते थे। इसने साथ ही जागीर हस्तांतरण में राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण उत्तरदायित्व के साथ-साथ राजस्व अनुपात पर प्रदान की जाने वाली सैनिक सेवाओं में वाद विवाद व संशय उत्पन्न करना भी प्रारम्भ कर दिया था। अतः 18वीं शती के प्रारम्भ में राणा अमरसिंह द्वितीय द्वारा जागीर संगठन का पुनर्गठित किया गया।

आलोच्यकाल में जागीरी सामन्तशाही संगठन

आलोच्यकालीन सामन्तशाही

राणा अमरसिंह द्वितीय ने पूर्ववर्ती जागीर संगठन का सामाजिक धार्मिक स्थिति के अनुसार नवीनीकरण किया। इस स्थिति में सामाजिक-राजनीतिक

धार्मिक स्तरण स्थापित कर तीन प्रकार के सामन्त स्तर बनाये गये। प्रथम स्तर में सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा पद और सम्मान के क्रम में शुद्ध राजपूत सामन्त सम्मिलित किये गये। द्वितीय स्तर पर सामाजिक धार्मिक प्रतिष्ठा, पद और सम्मान के क्रम में महत्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अन्य जाति के सामन्त तथा तृतीय स्तर पर शासक कृपापात्री एवं राज्य अधिकारी सम्मिलित किये गये थे। यह सभी स्तर पुन विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किये गये थे।

सामन्तो की श्रेणियाँ

प्रथम स्तर के जागीरदारी में पाँच श्रेणियाँ विद्यमान रही थी—

(अ) उमराव—इस श्रेणी के सामन्त राजनीतिक सामाजिक प्रतिष्ठा एवं धार्मिक स्थिति में राणा के पश्चात् स्थान रखते थे। इनमें महाराणा हरिसिंह के शासनकाल तक बड़ी सादरी देलवाडा और गोगुंदा ठिकाने के तीन सरदार भाला, बाजोलिया ठिकाने का एक सरदार पंवार, सरदारगढ़ ठिकाने का एक डोडोया सरदार वेदला कीठारिया और पारसोली ठिकाने के तीन चौहान सरदार गोडवाड तथा बदनीर के दो राठीर सरदार थे। इन दस ठिकानों के ठिकानेदार सामन्त राणा वंशज नहीं थे। राणा वंशज सामन्तों में सात छून्डावत दो शक्तावत क्रमशः सनुम्बर देवगढ़ बेगू, आमत, भसरोडगढ़ कुरावड काहोड भीष्मर एवं वासी के ठिकानेदार थे।¹ 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा उपद्रव में गोडवाड जागीर जोधपुर राज्य में चली गई थी। 19वीं शताब्दी में राणा जवानसिंह एवं राणा शम्भूसिंह द्वारा घासीद तथा मैजा नामक दो ठिकाने बना कर दो छून्डावत सरदारों को प्रथम श्रेणी की जागीरदारी में सम्मिलित किया गया था।² इस प्रकार घालोच्यकाल के अन्त तक इस श्रेणी में 9 छून्डावत, 3 शक्तावत उमराव राणा के वंशज थे जबकि अन्य 9 वंशज बाह्य रहे थे। इस स्थिति के अनुसार छून्डावत सामन्त सर्वत्र शक्तिशाली रहे थे। इस समूह का नेता सनुम्बर ठिकाने का गवत रहा था और इसलिए सनुम्बर ठिकाने को राज्य में विशेषाधिकार प्राप्त था। इन अधिकारों में राज्य की भाजगड (मुख्य परामर्शदाता) हरवत प्रमुख (मुख्य सनाधिपति) राणा (अपराध संरक्षण)

1 एनाल्स भा 1 पृ 586, बी वि पृ 138-141, मेवाड का राज्य प्रबंध पृ 12-13

2 मेवाड का राज्य प्रबंध—उपरोक्त १

तथा उत्तराधिकार मनोनयन का मुख्य परामर्शदाता व अधिकारी के साथ राज्यादेश की प्रथम स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सम्मिलित था।¹ पृष्ठावली में देवगढ़ वाले ठिठानदार को भी सरला का अधिकार प्राप्त था। शक्तावत सरदारों ने 18वीं शताब्दी में राज्यादेशों पर सही (स्वीकृति) के अधिकार की मांग करने हुए राणा भमरसिंह द्वितीय पर राजनीतिक दबाव डाला था। परिणामतः राज्यादेश स्वीकृति का अधिकार समुच्चर व पृष्ठावत सरदार तथा भीण्डर के शक्तावत सरदार में बांट दिया गया। राज्यादेश अंकित भांसे का चिन्ह बनाने का अधिकार समुच्चर को तथा उसके साथ भुशु का चिन्ह बनाने के साथ भीण्डर को अधिकृत किया गया था।² समुच्चर रावत को अपनी जागीर में जागीर का सिक्का चलाने की विशेष अनुमति परम्परा द्वारा मिली हुई थी।³ इन समग्रता को सोलाह के सरदार कहा जाता था। यद्यपि इनकी सख्या सोलह से अधिक राणा की इच्छानुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती थी किंतु राणा भमरसिंह द्वितीय द्वारा निर्धारित दरबार में सोलह घठमक अनुसार राज्य भरण और परामर्श हेतु सोलह की ही आमंत्रित किया जाता था।⁴ यह आमंत्रण प्रदान करना शासक की इच्छा पर निर्भर होता था।

इस श्रेणी व सामन्तों की राजनीतिक शक्ति राणा प्रतापसिंह द्वितीय के पश्चात् शासकीय दुर्बलता एवं मराठा अतिक्रमण के फलस्वरूप दिनो दिन बढ़ती गई थी। राणा भीमसिंह के शासनकाल तक पृष्ठावत शक्तावत सामन्तों के पारस्परिक सम्पर्कों ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई थी। इन राजनीतिक परिस्थितियों के फलतः मराठे राज्य द्वारा ईस्ट-इंडिया कम्पनी का राजनीतिक सहयोग प्राप्त कर 1818 ई. की संधि करती पड़ी थी।⁵

(भा) राव—इस श्रेणी के सामन्तों की सेना सहित राजधानी में उपस्थित रहना पड़ता था। फौजदार जीवनाल तथा सना के अधिकारी इस

1 ट्रीटीज, एग्जैमेन्ट खण्ड 3 पृ 49-54, धारा 17, बी वि पृ 1919, 2057-58, उ ई भा 2 पृ 736

2 सहीवाला भा 1 पृ 13-14, उ ई भा 1 पृ 266

3 1870 ई तक पद्मशाही और सलुम्बरी डीमला चलते रहे थे। द्रष्टव्य—उद्योग वाणिज्य और व्यापार प्रकरण।

4 एनाल्स भा 1 पृ 167, बी वि पृ 138-141

5 के भार शास्त्री—इंडियन स्टेट्स, पृ 19

थेली के सरदारों से ही नियुक्त किये जाते रहे थे।¹ राणा भमरसिंह द्वारा इनकी सख्या बत्तीस नियुक्त की गई थी इसीलिये इन्हें बत्तीसा सरदार कहा जाता था। यह जागिरें भी राणा की इच्छानुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती थीं किंतु अध्ययनबाल म निम्बाहेडा की जागीर टोंक राज्य में लिये जाने के पश्चात् निम्न इक्तीस जागीरें 19वीं शती के अन्त तक विद्यमान रही थी²—(1) हमीरगढ़ (2) चावड, (3) भदेसर, (4) बोहेडा, (5) भूणास, (6) पीपल्या, (7) बेमाली (8) साणा, (9) रामपुरा, (10) खेराबाग (11) महुवा, (12) लूणदा, (13) घाणा (14) जरखाणा (धनेर्या), (15) केलवा (16) बडो रूपाहेली (17) भगवानपुरा (18) नेतावल, (19) पीलाघर, (20) बाठरडा (21) बबारी (22) सनवाड (23) करेडा (24) भमरगढ़, (25) लसागी (26) धरियावद (27) पत्तोचडा, (28) सभ्रामगढ़, (29) विजयपुर (30) बस्ती तथा (31) रूपनगर।

इन जागीरों के सरदारों में सासक वंशज 9 राणावत + 5 भूण्डावत + 4 शाक्तावत + 2 सागावत तथा + 1 कांहावत³ का योग 21 रहा था। अन्य राजपूत वंशजों में 1 झाला + 2 चौहान + 4 राठौड़ + 1 पवार और + 2 चावडा सरदार बत्तीसा में सम्मिलित रहे थे जिनका भी योग 10 था।⁴ इस स्थिति के अनुसार राजनीतिक शक्ति के रूप में राणा वंशज बत्तीसा प्रमुख रहे थे। पुन इसमें भूण्डावत शाखा का अधिक प्राबल्य स्थापित था।

(इ) गोल के सरदार—यह सामन्तों की तृतीय थेली राणा भमरसिंह द्वारा स्थाई सैनिक सेवा प्राप्त करने के लिये बनाई गई थी। यह सामान राणा के लिये सर्वाधिक लाभदायक रहे थे। सासह अथवा बत्तीस सामन्तों के विद्रोह में राणा की सैन्य शक्ति इन पर निर्भर करती थी।⁵ इनकी सख्या भी घटाई बढ़ाई जा सकती थी अथवा अच्छी सेवाओं के पुरस्कार स्वयं उपरोक्त दोनों थेलियों में से किसी में भी प्रतिष्ठित किया जा सकता था। किंतु इस प्रकार की थेली स्थानांतर के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। इन

1 एनाल्स भा 1 प 117 गहलोत—रा ई भा 1 प 343 उ ई भा 2 प 942-973

2 उपरोक्त।

3 सागावत एवं कांहावत मूलतः भूण्डावत शाखा की उपशाखाएँ थी अतः भूण्डावतों की सख्या 8 रही थी।

4 गहलोत—रा ई भा 1 प 343 उ ई उपरोक्त।

5 एनाल्स भा 1 प 167, मेवाड़ का राज्य प्रबंध प 13-14

जागीरदारों को ग्राम या ग्राम की खण्ड भूमि सेनाय प्रदान की जाती थी, जिनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं कर हम वंशगत स्थिति के अनुसार सख्यात्मक सरदारों को लेंगे ।

इस श्रेणी में 50 सरदार घूण्डावत+38 शक्तावत+71 राणावत+7 सोगावत+13 बाहावत+3 रूणावत+16 पूरावत+5 दुलावत+1 माजावत+3 भाकरोत+2 सोजावत+2 कुम्भावत सरदार शासक वंशज रहे थे । इन सरदारों की कुल सख्या 211 रही थी । इसके प्रतिरिक्त 19 चौहान+4 देवडा चौहान+2 हाडा चौहान+53 राठोड+9 सोलंकी+5 भाला+4 पवार+1 पडिहार+1 यादव (जादव)+10 भाटी (यादव) सरदार अन्य राजपूत वंशज थे जिनकी सख्या 108 रही थी । 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मराठा प्रतिपक्ष में बालीन सैनिक सेनाओं के फलस्वरूप 1 सिन्धी मुसलमान को भी गोल का सरदार बनाया गया था । इस प्रकार अध्ययनकाल के अन्तिम समय तक गोल का सरदारों की कुल सख्या 320 थी ।¹

इन सरदारों ने सर्वाधिक सख्यात्मक शक्तिधारक घूण्डावत तथा उसकी उपशाखा के सरदार तथा इसके पश्चात् राणा जगतसिंह द्वितीय के वंशज राणावत रहे थे । उपरोक्त सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करती है कि भालीयकाल की प्रमुख सामन्त सत्ता घूण्डावतों के अधीन रही थी । इसी का परिणाम था कि घूण्डावत राज्य अधिकार के प्रमुख उपभोक्ता भी रहे थे ।²

(ई) भूमिशासक और प्राप्ति—चौथी श्रेणी के यह जागीरदार समस्त भी राज्य सैनिक सत्ता के लिये बाधित रहते थे । किन्तु इनका अन्तर इनके अधिकारों से नापा जा सकता है । भूमिशासक सामन्तों में सीमान्त रक्षा करने तथा दुर्गम स्थानों पर राज्य व्यवस्था को बनाये रखने तथा शासक एवं राज्य हेतु अपना धनदान करने वाले सरदार सम्मिलित थे । इन जागीरदारों में प्राग्ना पानरवा जुडा, जवात, मादडी पहाडा, थाना एवं उमेरिया के प्रमुख ठिकाने थे । प्राप्तिवा जागीरदारों को रोटो खच के लिये भूमि प्रदान की जाती थी जो कि सेवा पूरा नहीं करने पर अधिग्रहित की जा सकती थी । इस प्रकार एक जागीर पतक अधिकारों से युक्त थी तो दूसरी अध्याई जमींदारी

1 गहनात—रा इ भा 1 प 343-349

2 लोकोक्ति में 'पाट (राय) रा धणी (स्वामी) राणा और टाठ (राज्य भव घ) रा धणी घूण्डा हा' कहा जाता था ।

थी।¹ उपयुक्त सामन्त मराठा के प्रतिप्रमाण कास में राज्य सुरक्षा करने में प्रमुख कायकारी रहे थे।

(उ) बिशिष्ट थेली—इस थेली को मेवाड़ की सोनभापा में भाई बाबा कहा जाता था। इन सामन्तों में भी दो उपथेलियाँ रही थी। प्रथम उपथेली में बनेडा और शाहपुरा-भूनिया ठिकाना के ठिकानेदार सामन्त तथा द्वितीय उपथेली में बागोर, बरजाली शिवरती, बारोई और बावलास के ठिकानेदार थे।² बनेडा और शाहपुरा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य रहे थे। किंतु सामान्य की शक्ति क्षीणावस्था के फल में यहाँ के राजा उदयपुर शासक के भाई या धर्म होने के कारण स्वेच्छापूर्वक मेवाड़ राज्य के संरक्षण में आ गये थे। मेवाड़ राज्य की ओर से दोनों ठिकाना के ठिकानेदारों को बिशिष्ट सामन्त के रूप में स्वीकार कर प्रथम स्थान बनेडा को तथा द्वितीय स्थान शाहपुरा को दिया गया था।³

इन ठिकाना के प्रतिरिक्त हजरपुर बासवाडा तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राज्य भी मेवाड़ के बरद सामन्त माने जाते रहे थे।⁴ इन राज्यों की प्रतिवष निश्चित खिराज एवं नवीन उत्तराधिकार का टीका दस्तूर भेजना पड़ता था।⁵ किंतु मरहटा उपद्रव काल में यह राशि नियमित नहीं रही थी अतः शक्तिशाली राजाओं द्वारा यदा कदा अपनी शक्ति द्वारा वसूल किया जाता रहा था।⁶ 1818 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों का स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हुए इनसे भलग मन्ना-समझौता किया गया था। तब से यह मेवाड़ के प्रतिधि सामन्तों में स्वीकार नियमित होने लगे थे।

1 नायूमान व्यास कलेक्शन—रजि. नं. 9 प. 52, जयनेश घोषा—मेवाड़ का इति (अ. प्र.) प. 532

2 एनाल्स भा. 1 प. 167-168 गटनोथ—रा. इ. भा. 1 प. 323, नारायण श्यामराव चिताम्बरे—बनेडा राज्य का इतिहास प. 273

3 बनेडा राज्य का इतिहास—उपरोक्त। बनेडा ठिकाने में 76 गांव थे जबकि शाहपुरा के राजाधिराज का 90 गांवों युक्त बाधोला परगना मेवाड़ से मिला हुआ रहा था।

4 बी. वि. प. 730, उ. ई. भा. 2 प. 596-684

5 उपरोक्त, टीका दस्तूर की राशि 3 लाख रुपये रही थी किंतु खिराज का विवरण प्राप्त नहीं होता है।

6 उपरोक्त पृ. 1717-1718 एवं उपरोक्त प. 684

द्वितीय एवं तृतीय स्तर के सामन्तों में राणा की मन्त्रणा परिषद् में बैठने का अधिकार राणा की इच्छा पर निर्भर था। इन्हें केवल धार्मिक एवं व्यवस्थापन मामलों के लिये यदा कदा आमन्त्रित किया जाता था। इसीलिए सामन्तशाही के सामाजिक-राजनीतिक स्वरूप में केवल प्रथम स्तर धारक सामन्तों का विशेष महत्त्व रहा था। जबकि सामाजिक-धार्मिक दृष्टि से तीनों ही प्रकार के स्तरों की भिन्न भिन्न धार्मिक श्रेणियाँ विद्यमान थी, इन श्रेणियों का विवचन भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत करेंगे। पद एवं जागीर के अनुरूप दरबारी सम्मानों में इनके प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ग विद्यमान रहेंगे। इन वर्गों के अनुसार ही इनका सम्मान किया जाता था।

सामन्तिक पद एवं स्थान —

सामन्तों के पद शासकीय सम्बन्धनों एवं पत्र व्यवहारों द्वारा प्रकट होते थे। शासक की 5 पीढ़ी दूरी तक के रक्त सम्बन्धों बाबा' कहे जाते थे।¹ एक दो पीढ़ी दूरी वाले 'काकाजी' तथा इसके पश्चात् 'भासिया' कहलाते थे।² शासक के कुँवरों को राज कहा जाता था। इन सभी सम्बन्धियों की दरबारी बैठक शासक-भासन व सामन होती थी। अपने सग सम्बन्धियों के प्रतिरिक्त भय जाति के लोगों को भी काकाजी का पद प्रदान किया जाता था।³ इसी प्रकार परम्परागत पदों में बून्डावत सरदारों को रावत, झाला सरदारों को राजराणा, अत्तावती को महाराज और चौहानों का राव कहा जाता था।⁴ राणावत सरदारों में बागार करवाली और शिंदरती के ठाकुर महाराज, बनेडा के राजा और बाहपुरा के राजाधिराज कहलाते थे।⁵

1 बी वि पृ 1537, सहीवाला भा 2 पृ 26

2 उपरोक्त पृ 1915 कोठारी पृ 15 सो ला भी रा पृ 85-86

3 राणा स्वरूपसिंह द्वारा मेहता रामसिंह को 'काकाजी' का पदेन नाजिम (माघ 6 1844 ई.) तथा सहीवाला अणु नसिंह को काकाजी पुकारा जाना इसके उदाहरण थे—बी वि पृ 1923 सहीवाला भा 2 पृ 48-50

4 एनाल्स भा 1 पृ 586, बी वि पृ 138 141, मेवाड रजीस्त्री पृ 89 123

5 बी वि पृ 141, बनेडा के ठाकुर को राणा भूपालसिंह द्वारा वि स 1993 (1918 ई.) में राजाधिराज की पदवा दी गई थी—बनेडा राय का इतिहास पृ 212

सामंत सरदारों की बैठक के स्थान शासन के दाना और सीधी पक्ति में बड़ी ओल तथा लोड़ी ओल (छोटी पक्ति) में बटे हुए रहते थे। बड़ी ओल में सरदारों की निश्चित क्रम में बैठक रहती थी।¹ इस बायीं पक्ति की बैठक के नीचे कुँवरों की ओल होती थी।² प्रतिधि सामंतों का बैठक स्थान राणा के समक्ष नीचे रहता था। कुँवर और भाई-बाह्यव सामंतों के पीछे द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सामंतों की बैठकें हुआ करती थीं।³ गोल के सरदारों में शासन द्वारा स्वीकृत सरदार के प्रतिरिक्त अन्य खड़े रहते थे।

मान सम्मान

सामंत स्तरीकरण के अनुसार प्रत्येक वर्ग के लिये इज्जत भयवा मान-सम्मान भी वर्गीकृत था। प्रथम श्रेणी में उमरावों को जुहार,⁴ ताजीम,⁵

1 क्रमानुसार पहला स्थान—बड़ी सादड़ी दूसरा स्थान—बेदला तीसरा स्थान—कोठारिया चौथा स्थान—सहम्बर, पांचवा स्थान—बीजोलिया छठा स्थान—देवगढ़ आदि का रहा था—पुराहित देवनाथ डायरी (प्र प्र), बी वि पृ 138-141

2 बी वि पृ 130 व 142

3 उपरोक्त पृ 142

4 जुहु > होम वा अग्नि + धार > मंगल, प्रायः सीधे दैनिक क्रिया के प्रारम्भ में अग्नि से कुशल पूछते थे। इसी रीति के अनुसार जब कोई ताजीमी सरदार राणा से सलाम करता था तो छड़ीदार वृत्त दम्बर में पुकारता था कि बरे जुहार भमुख राजा ठाकुर राव रावत आदि—बी वि उपरान्त।

5 चौदणार या डोढीदार (डण्डधार) अथवा छडादार जब सरदारा के विम्ब (प्रशस्ति) या सलामती (जिसमें सरदारा के पूजका द्वारा किये गये उत्सर्ग कार्यों व स्वामी भक्ति से पूव वक्तागौरव की प्रशंसा का वर्णन होता) बोलता था तब राणा उठकर उसका स्वागत करता था और विदा होते समय अपने हाथों से इत्र लगाते थे—सर सुखदेव प्रसाद—मेवाड़ मण्डर महाराणा भूपालसिंह पृ 26, मोघ पत्रिका पाट 2 न 1, मितम्बर 1959, पृ 65

बाहूपसाव^१ सोना, माझा^२ बीडा^३ के साधारण सम्मान प्राप्त थे। राजपूत सामंतों के प्रतिरिक्त अथ द्विज जाति के लोगों का भी राणा द्वारा प्रथम श्रेणी के सामंत नहीं होते हुए भी प्रथम श्रेणी के सम्मान प्रदान किये जाते थे।^४ इससे प्रतिरिक्त कई विशेष एवं विशिष्ट श्रेणी के सम्मान महत्वपूर्ण राजनीतिक-धार्मिक सेवा अथवा राज्य-कृपा स्वरूप राणाओं द्वारा समय समय पर प्रदान किये जाते थे। उदाहरणार्थ—बड़ी सादही के राजराणा की सवारी में छत्र धीर चंवर रखने का अधिकार तथा बनेडा राजा हम्मीरसिंह के काल में राणा भीमसिंह द्वारा नालकी रखने का सम्मान, राणा भरिसिंह द्वारा अब्दुल रहीम बेग की बड़ी पोत तक नक्कारे की सवारी के साथ आने का सम्मान दिया गया था।^५

द्वितीय श्रेणी के सरदारों की भी जुहार, ताजीम, सोना अथवा चादी की परो में पहिने का मान, माझा और बीडा के सम्मान^६ और तृतीय श्रेणी की केवल बड़ी झाल में बैठक तथा पान के बीजे की इज्जन दी जानी थी।^७ विशिष्ट सैन्य सेवा प्रदर्शित करने वाले सामंतों का घमर बलेणा

१ बाहूपसाव का अर्थ छाती से लगाना या गल मिनन में है।

२ माझा पगड़ी में लगाने का कीमती डोरा था। यह खपहरी और सुनहरी दो प्रकार का होता था।

३ बीडे से तात्पर्य पान से है जो राणा द्वारा स्वयं हाथ से दिया जाता था, इनमें भी प्रथम द्वितीय क्रम रहता था—बनेडा राज्य का इतिहास, पृ 152

४ बी वि पृ 2144 सहीवाला भा 2 पृ 43 कौठारी पृ 15-16 211

५ राजा हमीरसिंह द्वारा कुँवर भीमसिंह की निष्ठा पर्वाना—ज्येष्ठ वि स 1855 (1798 ई.), बनेडा फोटो ग्राफाइज पुरोहित देवनाथ की डायरी, एनाल्स भा 1 पृ 233 उ ई भा 1 पृ 376, बनेडा राज्य का इतिहास पृ 152

६ जिम जुहार ताजीम, पाय रंगर हिम पटके।

पूरण बाह पसाव खना भदवा मन छटके॥

जाहर छडी जेलेव, छाप नागस बड छापण॥

मांझो पाग मझार, यह बीडो जस बापण॥

—मरमुरजाद बवित्त, कौठारी—पृ 211

७ बी वि पृ 130 एवं 142 उ ई भा 1 पृ 22

घोड़ा¹ एव सोन का छड़ी और घोंग रखने का मान दिया जाता था ।

इसी प्रकार राज्य के प्रधान को भी प्रथम श्रेणी के सम्मान स्वरूप साधारण सोने की दवात पट्टा वही गुनहरा पट्टे का मग्न मोतियों की कठी, सिरपच, मोती चौकड़ा, हाथी, स्वण पालकी सहित अमर बलगा सान चांदी की छड़ी घोंटे, पावा में सान के छोटे नाव में बठने की छतरी व मोटे, पीछ की बठक आदि प्रदान किये जाते रहे थे ।²

घमाय जागर के जागीरदारों में प्रथम श्रेणी के पुजारी, महत्त आदि को राणा के सामने गद्दी पर बठने का सम्मान दिया जाता था । राणा इनके सम्मुख दोबटी (एक प्रकार का घास) पर बठने से पूर्व इन्हें डडौत (दण्डवत् प्रणाम) करके भेंट देता था । राणा की उपस्थिति में भी इस श्रेणी को चकर का सम्मान प्रदान किया हुआ था । द्वितीय श्रेणी के पुजारियों को बठने के लिये दरबार में बानात का घासन मिलता था एवं राणा द्वारा उन्हें ताजीम दी जाती थी । तृतीय श्रेणी वाले राणा को भारशीर्वाद देकर पक्ष पर बैठते थे । इसी प्रकार राज्य अधीनस्थ उच्च सेवादारों व इस्तमरारदारों में भी प्रथम श्रेणी वालों को पैरो में सुवर्णभूषण, मांभा, छड़ी आदि द्वितीय श्रेणी को केवल ताजीम और छड़ी तथा तृतीय श्रेणी को दरबार में बैठक तथा राणा के हाथ से पान के बीड़े का सम्मान दिया जाता था ।³

सामन्त विरुद

दरबार में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को डोनीदार में स्वादुनि लनी हाती थी । डोनीदार व्यक्ति की श्रेणी तथा उसकी पोशाक आदि का जांच करने के पश्चात् प्रवेशीच्छ व्यक्ति की भार से दरबार के दरोणा को उस व्यक्ति के प्रवेश के लिय निवेदन करता था । प्रवेश स्वीकृति के रूप में पान का बीड़ा दिया जाता था । दरबार में प्रवेश करते समय श्रेणी एवं पद के अनुसार घोबदार सलामती (जुहार) बोलता था, उदाहरणार्थ—
 गहाराजा सलामत रावत/राजा/राव सिंग जा को मुजरो लीजो । '

1 अमर बलगा घोड़ा देने का अर्थ था कि प्रदत्त घोड़े की मरुपु के पश्चात् दूसरा घोड़ा और उसके पश्चात् तीसरा दिया जाता था च ई भा 2 पृ 712

2 कोठारी कलेक्शन—प्रधानमंत्री मुरजाद के कागज़ान, कोठारी—प 15

3 बी वि पृ 141 142

तत्पश्चात् सामन्तो के कारण उनके विरुद्ध बोलते थे । यह विरुद्ध प्रत्येक बश
घोर पद के लिये प्रत्यक्ष-प्रलय रह था ।¹ उदाहरणार्थ—

- (घ) घूण्डावतो के—रावतां पाट रावत दस सहस्र मवाड रा भट सेमड
(भा) शतावता के—दूना दातार, चौगुना जुमार, सुरसान मुस्तान रो
भागल
(इ) भासो के—छोयाला छत, पघार रा पातसा
(ई) चौहाना के—साभरी नरेश, पूरब छण्ड रा छत
(उ) राठोडो के—नर समद, शासन समद, हस्त बारीस, करोड बारीस
(ए) पवारो के—पैतोस साख रा सगार
(ऐ) भाटी और सावकियो के—मघ रा छत, मघ रा पातशा और
सरनायन साधर, जानक राई
(ओ) राणावतो के राण बाघवो के—सरनायन साधर, सासन समद,
हस्त बारीस, करोड बारीस
(मी) पबोली, नायस्थ जो कि दीवान इत्यादि रहे थे या होने थे—
बीर गद्दी रचपान
(न) मेहता कोठारी तथा भय महाजन वैश्य (जो कि मवाड राज्य के
उच्चाधिकारी होत थे)—राजभर समरथ भादि

उपरोक्त विरुद्धों से उनके बश प्रशस्तिगान के साथ साथ दरबार में जाते-
जाते उसकी श्रेणी एक पद की स्थिति शासक को स्पष्ट हो जाती थी ।
सामन्त द्वारा शासक के सम्मुख पहुँचने पर शुक शुक कर खम्मा, खम्मागणी
बोलने के बाद भपना स्थान ग्रहण करता था । विभिन्न जातियों द्वारा राणा
को विभिन्न रूप से सम्बोधित किया जाता था । राजपूत लोग उन्हें भद्रदाना
कहते थे ब्राह्मण गऊ प्रतिपालक, तो महाजन वैश्य हुजूर कहते थे । इसी क्रम
में राजकीय कारणों द्वारा राणा की बीम्बावली दो प्रकार की बोलत थी—

- (प्र) राणा की व्यस्तता के समय में दो शक्ति का विरुद्ध— 'हिन्दुस्तान
रा छत्र हिन्दुआ रा मूरख महाराणा के पुत्र महाराणा
भद्रदाता पृथ्वाराज रा छत्र नायक

तथा (ब) कलकिया राय केदार, पापिया राय प्रयाग । हथियारा राय
चौराणसी, मघावन राय राजान गया ॥ सुरताण ग्रहण मोषण, सुरताण

1 एनाल्स भा 1 पृ 271 एवं 284, शोध पत्रिका (सित 1959) प
65 68

मान मन्त्र । सुरताण सरणाई साधार, सुरताण दल जैतवार ॥ हिन्दुमा रा दिनेस, एनलिस रा भवतार पृथ्वीनाथ रो छप कायम ।

प्रथम श्रेणी के सरदारों से वार्तनाप के समय राणा हाथ जोड़कर बात करते थे उसी प्रकार सरदार सामन्त भी राणा से हाथ जोड़कर बात करते थे । ताजीमो सामन्त की नजर (भेंट) राणा छेदे होकर स्वयं लेते थे, जबकि ग्राम की नजरें दरबार का दरोगा राणा की स्वीकृति से लेता था ।¹ बनेडा एवं शाहपुरा के सामन्तों के दरबार में आने के पूर्व राणा इन्हें लेने के लिये जमश चम्पावान तथा हजारेश्वर के मन्दिर तक जाता था । वहाँ प्रागजुक्त सामन्तों द्वारा राणा को एक स्वर्ण मुहर एवं पाँच रुपया 'नजर' तथा पाँच रुपया 'योद्धावर' दिया जाता था । सामन्तों के साथ यदि कुछ हीन होते वह भी 'नजर' करते थे किन्तु राणा द्वारा उसमें अपनी घोर से दुगुना मिला कर कुँवरों को लौटा दिया जाता था ।² तत्पश्चात् बाह्यसाव कर घोषचारिकताओं का निर्वाह करते थे । दूसरे दिन सामन्त अपनी हवेलियों से अपने-अपने पद श्रेणी तथा प्राप्त मान-सम्मानों के अनुसार सवारी के साथ महल में जाते थे, जहाँ उपरोक्त दरबारी प्रविष्टियों की घोषचारिकता के बाद दरबार में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण करते थे ।³ दोनो सामन्त जब तक उदयपुर में रहते थे तब तक उनकी जागीर का घड़ी घटा बजाने का अधिकार उन्हें प्रदान किया हुआ था ।⁴

मर्यादाएँ और कतम्प

सामन्तों के मान सम्मानों से उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा और प्रभाव दिखाई देता था । किन्तु इसके साथ उन्हें कई राजनीतिक आर्थिक मर्यादाओं का निर्वाह करना पड़ता था । इन मर्यादाओं में शासक द्वारा प्रेषित निमन्त्रण लेजाने वाले अधिकारियों एवं सेवकों का सामन्त द्वारा सत्कार करना तथा उन्हें विदाई पर इनाम और सिरोपाव देना, सामन्त द्वारा शादी विवाह का राणा से परामर्श लेना उनको घर पर अतिथि करना, शासकागमन पर उनके सम्पूर्ण खर्च का निर्वाह करना आदि सामान्य

1 शोध पत्रिका—उपरोक्त ।

2 पुरोहित देवनाथ डायरी बनेडा राज्य का इतिहास पृ 273-274

3 उपरोक्त, शाहपुरा राज्य की व्याप्त (घ ३) खण्ड 2 पृ 40-41

4 शाहपुरा राज्य की व्याप्त—उपरोक्त पृ 40, बनेडा राज्य का इतिहास—उपरोक्त पृ 275

मर्यादाएँ रही थी।¹ इनके प्रतिरिक्त ग्राम सामंतिव मर्यादाओं में नजराना नेग तथा नूतन की परम्परा का पालन करना मुख्य था।²

(क) नजराना—यह परम्परा जहाँ राणा की शक्ति का प्रतीक रही थी वहाँ सामन्तों की राजभक्ति का परिचय थी।³ एक प्रकार का राणा और सामन्तों के सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों को बनाय रखने में यह प्रक्रिया तत्कालीन सामन्तशाही का मुख्याधार रही थी। सामन्त की मृत्यु के पश्चात् नवीन उत्तराधिकार की पुष्टि हेतु नवीन सामन्त द्वारा राणा को नजराना देना पड़ता था।⁴ नजराना दो प्रकार से दिया जाता था—कंद नजराना तथा तलवार बध्नाई नजराना। कंद नजराना देने वाले सामन्त के उत्तराधिकार की पुष्टि के पूछ उसकी भूमि (पैतक) जागीर को छोड़ कर शेष जागीर पर राज्य का प्रत्यक्ष अधिकार हो जाता था। इस प्रथा को जख्ती कहा जाता था।⁵ शोक-निवृत्ति के पश्चात् नवीन सामन्त, राणा के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी जागीर की एक बष की श्राय जिसे कि 'बैद' के रूप में कहा जाता था, राणा को भेंट करता था।⁶ तब राणा ग्राम दरबार में भ्रमर बत्तेला घोंडा, सिरीपाव दुशाला और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ प्रदान कर मान-सम्मान के साथ उसे जागीर का अधिकार प्रदान कर सामन्त की कमर में एक तलवार बाधता था। इस प्रथा को खड्ग बध्नी या तलवार-बध्नी कहते थे।⁷ इस प्रक्रिया के पश्चात् जागीर से जख्ती समाप्त कर दी जाती थी।

1 बी वि पृ 1805, 1943-44, 2109 2112, बनदा राज्य का इतिहास प 162, 273, कोठारी—पृ 15-16 20 62

2 नेग का अर्थ परम्पराई 'कर' से था जो कि सामाजिक कार्यों पर लिया जाता था और नूतन से तात्पर्य अधिकारिक नियंत्रण एवं उसके उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने से रहा था। विस्तृत द्रष्टव्य—ब रि पट्टा घड़िया (18 19वीं शती) बस्ता 1, 2 मेहता स क—फाईल 146-150 260 61 पस्ता 7 15, नाटूलात व्याम संग्रह रजि II 9

3 एनाल्स भा 1 प 184

4 उपरोक्त इण्डियन कल्चर खण्ड 13 न 2 पृ 76

5 उपरोक्त—प 185

6 उपरोक्त—पृ 184, ब रि वही कंद नजराना वि स 1950 1963 (1893-1906 ई) बस्ता 6

7 एनाल्स भा 1 पृ 185 देवनाथ पुराहित डायरी ब रि वही कंद-नजराना—उपरोक्त। बनदा राज्य का इतिहास प 276

बनेडा, शाहपुरा सलूम्वर देवगढ ग्रामेट गोगुंदा तलवार बघाई नजराना और शेष कैद नजराना देते थे। बनेडा एव सलूम्वर को इस परम्परा में विशिष्ट छूट प्राप्त रही थी। बनेडा के सामन्त के लिये राणा द्वारा पूव में ही तलवार भेज दी जाती थी तत्पश्चात् सामन्त राजधानी में पहुँचकर नजराना देता था।¹ शाहपुरा के राजा की तलवार बघाई एक स्वतन्त्र राज्य होने के कारण मुगल-सम्राट तथा बाद में ब्रिटिश-भारत सरकार द्वारा होती थी, अतः काछोला जागीर के सामन्त की धति के अनुसार वह इसका नजराना भेज देता था और कभी भी उपस्थित हो पगड़ी बघाई की प्रथा का निर्वाह कर लेता था।² सलूम्वर रावत नजराना से मुक्त था। उसे लेने के लिये राणा अथवा राजकुमार को सलूम्वर जागीर में जाना पड़ता था जहाँ खड्ग बधी का दस्तूर करने के पश्चात् उसे राजधानी में सबर आता था।³ नजराना की राशि का प्रतिशत ममी मामन्तो पर 18वीं शती तक निश्चित नहीं था किन्तु 1854 ई. में शासक सामन्त सम्मेलन के पश्चात् एक वष की आय के स्थान पर जागीर आय का 3/4 भाग निश्चित कर दिया था। जिन सामन्तों से कद नहीं ली जाती थी उनसे 80 रुपया प्रति हजार वार्षिक आय लिया जाना प्रारम्भ किया गया था।⁴

(ख) धार्मिक सहायता—यह परम्परा भी सामन्त मर्यादाया और अथवा के प्रति सामाजिक धार्मिक सम्बन्धों की छोटक रही थी। इन सम्बन्धों में प्रजा द्वारा प्रदत्त धार्मिक सहायता⁵ में स्वामी भक्ति की भावना⁶ निहित रहती थी। राणा के राग्यारोहण पर सामन्तों द्वारा उपहार राणा अथवा उसके सम्बन्धियों के विवाह पर सामन्त और प्रजा की भेंट जागीरदार की तलवार-बन्दी पर प्रजा द्वारा नेग चढ़ाना आदि सामाजिक कृत्य रहे हैं।⁷

1 बनेडा राज्य का इतिहास—उपरोक्त।

2 गहलोत—राजपूताने का इतिहास पृ 324-25

3 बी. वि. पृ 2001-2006 2075, उ. ई. भा 2 पृ 793

4 ट्रीटोज एग्रीमेन्ट, खण्ड 3 पृ 30 ब. रि. नवन बहा वि. स. 1901
बस्ता 1 बनेडा राज्य का इतिहास पृ 159

5 एनाल्स भा 1 पृ 187-188 इंडियन कल्चर—उपरोक्त पृ 77

6 इंडियन कल्चर—उपरोक्त।

7 प्रजा भी स्वामी भक्ति की भावना से प्रेरित होकर इन कृत्यों का पालन प्रसन्नता पूर्वक करती थी। कया विवाह में धार्मिक यात्रा में धार्मिक सहायता करना परमाय का काय माना जाता था (एनाल्स भा 1 पृ 187-188) आधुनिक समय में भी उदयपुर सभाग में कया विवाह और धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले स्वजनों का धार्मिक विनिमय देखा जा सकता है।

दुःख सुख में एक दूसरे के भागीदार बने रहने की सामुदायिक भावना के फलस्वरूप राणा द्वारा जागीरदार सामन्तों की, जागीरदारों द्वारा राणा की प्रजा द्वारा राणा एवं सामन्तों की तथा सामन्तों द्वारा प्रजा की पारस्परिक आर्थिक सहायता करना सामन्तशाही जीवन के सामाजिक-आर्थिक आदर्शों का स्वरूप निश्चित करता था। किंतु मराठा प्रतिप्रमण काल में सामन्त-आदर्श का यह प्रतिद्वन्द्वन घुमिल होने लगा था। सामन्त और प्रजा के नैतिक कृतव्या पर आधिकारिक शोषण का भावना प्रारम्भ हो गई थी। परिणामतः यह आर्थिक सहायता शक्ति द्वारा अर्जित की जाने वाली लागत बन गई थी। 19 वीं शताब्दी में विभिन्न सागता का नियमन कर राणा के राज्यारोहण, उसके व उसने उत्तराधिकारी के प्रथम विवाह पर प्रथम श्रेणी के सामन्तों से 500 रुपया तथा 2 घोड़े तथा अन्य श्रेणी के सामन्तों से उनकी आय का 2% लिया जाना प्रारम्भ किया गया था।¹ इसी प्रकार राणा की बहिन-बहिन के विवाह पर प्रति रुपया आय पर 2 आना 2 पैसे तथा राणा की तीसरी यात्रा पर सामन्तों की कुल आय का 8% या प्रति रुपया 1 आना 1 पैसे लेग निश्चित किया गया था।²

(ग) जागीर छति—मराठा राज्य में मेवा घण्टा बनने के स्थान पर भूमि प्रदान करने का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्रासाद निर्माण विषयक विविधता, दूत अधिकारी मंत्री एवं सामन्त सभी वेतन के स्थान पर भूमि प्राप्त करना सम्मान समझते थे।³ यह भूमि ग्रहण सामन्त अथवा अन्य सरकार की जागीर कहलाती थी। सामन्तों को राज्य की भूमि का जो भाग मिला जाता था उसका बचने में उनकी देश रक्षण शत्रुभा से युद्ध सहना पड़ता था।⁴ इसका साथ ही अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्थाएँ बनाए रखने के प्रतिरिक्त शासन के आभरण पर राजधानी में उपस्थित होकर व्यक्तिगत सेवा करनी पड़ती थी।⁵ यदि सामन्त प्रदत्त जागीर के प्रति कृतव्यों के पालन करने में असमर्थ हो जाते अथवा राजद्रोह द्वारा देश और स्वामीभक्ति के लौकिक आदर्श के विरोध में कार्य करने लग जाते तो राणा

1 ब रि जमा बहिया (19 वीं शताब्दी), वस्ता 4 9 16 ट्रीटोज, ऐंग्रेजमन्ट खण्ड 3 पृ 32

2 उपरोक्त।

3 एनाल्स भा 1 पृ 165-166

4 उपरोक्त पृ 166

5 उपरोक्त पृ 172-173

का अधिकार होता था कि एस वक्त व्यच्युत अष्ट सामन्तों से उनकी जागीर छान ल।¹ मराठा प्रतिजमण का न म म् व्यवस्था व अनियमन ने सामन्त उपद्रवों का बड़ावा दिया था कि तु कोई भी जागीर छीनो नहीं गर्द थी। परिणामतः 19 वीं शताब्दी व आतिवाले म ब्रिटिश सरकार के पश्चात् इस व्यवस्था का व्यवस्थापन म्थावन विय गाने का प्रयत्न निरन्तर चलता रहा। मसुम्मेर जागीरदार सामन्त व अतिरिक्त आलोच्यनाल के अनिम समम तक सभी सामन्त राज्य नियमण आर स्वायत्त हो गये।

(घ) राज्य सभ्रणा—प्रत्येक सामन्त व लिय अपने स्वामी राणा का परामश देन म्थवा लन का वक्त व्य का पालन करता आवश्यक रहा था।² राज्य म विमा भा प्रकार व म्भार सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर राणा द्वारा सामन्तों को परामश व लिय बुलाया जाता था। इन परामश के वगर म्थवा निलया के विरुद्ध राणा को कोई भी काय-सम्पान्न का अधिकार नहीं था। इस प्रकार वगर राणा की सम्मति और आना व सामन्त भी स्वतन्त्र नहा थे।³ इस प्रकार पारस्परिक म्भणा का व्यवस्था मेवाड सामन्तशाहा की प्रमुख विशेषता रही थी। इस व्यवस्था का परिणाम सामन्त क्षत्राधीन उप सामन्तों एवं जागीर प्रजा व म्म म्थ विया जाता था।⁴ म्थी व्यवस्था का परिणाम था कि कोई भी सामन्त राणा और अपने उप सामन्त व परामश और स्वीकृति के वगर जागीर का हस्तान्तरण नहा कर सकता था।⁵ धर्म के निमित्त कुछ बातों म यह व्यवस्था लागू नहा जाती थी।⁶ कोई भी सामन्त अपनी जागीर से धार्मिक अनुदान देन म तथा भूम (पतक) अधिकार की भूमि से भाई बाट का हिस्सा म्म म परामश का उत्तरदायी नहीं था।⁷ इसका प्रतिफल लन लने यह हुआ कि

1 एनाल्स भा 1 पृ 166 एवं 174

2 उपरोक्त पृ 172

3 उपरोक्त ।

4 उपरोक्त ।

5 एनाल्स भा 1 पृ 186 बनडा राज्य का इतिहास पृ 157

6 उपरोक्त ।

7 उपरोक्त पृ 201, मयदा के अनुसार सामन्त अपने छोट भाई को 60 हजार से 80 हजार की आय पर 3 से 5 हजार तक का भाई भाग देता था। धार्मिक अनुदान हेतु द्रष्टव्य—बनडा राज्य का इतिहास पृ 83 108 131 188 आदि।

सामंतिक-जागीर में सामंत शक्ति का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ जागीर विवेकीकरण ने राज्य और जागीर के छोटे छोटे टुकड़े बनाना प्रारम्भ कर दिया और इसी कारण 19 वीं शताब्दी के अंत तक जागीरों में भी असह्य भूमि बन गई थी जिन्हें आर्थिक संकट के समय बंधन रखा जाने लगा था।¹

पुत्रहीन सामंत के उत्तराधिकार के नियम² का उल्लेख परिवार, विवाह एवं प्रथा के प्रकरण में किया गया है। इसमें लिये सामाजिक-राज-नीतिक पुष्टिकरण कराना आवश्यक होता था। गोद लिया गया पुत्र भी औरत पुत्र जैसा अधिकारों का उपभोग करता था। अल्पवयस्क सामंत की जागीर का प्रबंध करना राणा का कर्त्तव्य रहता था।³ यद्यपि ऐसे सामंत का संरक्षण उसकी माता को माना जाता था किंतु माता के स्वाम्य पर राज्य की संरक्षण प्रदान किया जाने का कनक टाड़ का उल्लेख आलोच्यकाल में प्रमाणित नहीं होता है।⁴

प्रत्येक सामंत को वैवाहिक कार्यों के सम्बन्ध में राणा के साथ मंत्रणा करना आवश्यक था। यह परम्परा राणा के प्रति सामंतिक शिष्टता सद्भावना का परिचय थी।⁵ यह परामर्श इमारिय भी आवश्यक था कि राणा का वंश शुद्धता की दृष्टि में सर्वोच्च था और वह अपने सामंतों की रक्तशुद्धता का महत्त्व देता था। अतः नातिगन वैवाहिक सम्बन्धों में रक्त शुद्धता का नियम राणा द्वारा किया जाता था।⁶ किंतु 19 वीं शताब्दी में इसका स्वरूप सामंतीय नियंत्रण में प्रतिस्थापित होना लग गया था।⁷ इस परामर्श पर राणा की स्वीकृति होने के पश्चात् सामंत के सम्मान में मूल्यवान् वस्तुएं भेंट में दी जाती थी।⁸

1 एनाल्स—उपरोक्त सरक्यूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खान भा 1 पृ 247 मवाह का रंग प्रबंध 63

2 एनाल्स—उपरोक्त पृ 187

3 उपरोक्त पृ 188-189

4 उपरोक्त ।

5 उपरोक्त पृ 190

6 द्रष्टव्य—जाति एवं ध्वजसाय प्रकरण ।

7 , —परिवार, विवाह एवं प्रथाएं प्रकरण ।

8 एनाल्स भा 1 पृ 190 उदयपुर संभाग में यह प्रथा सामाजिक दृष्टि से मंजूर भी प्रचलित है कि धरक मुखिया का परामर्श प्रत्येक स्थिति में लेना पड़ता है ।

(ड) सैनिक बाय—18 वी शती के उत्तरार्द्ध में सामन्तो की तीन श्रेणियों की आर्थिक स्थिति अनुमानित—प्रथम श्रेणी के सामन्त को प्रदत्त जागीर की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये। द्वितीय श्रेणी के सामन्त को प्रदत्त जागीर की वार्षिक आय 5 हजार से 50 हजार रुपये तथा तृतीय श्रेणी के सामन्त को प्रदत्त जागीर की वार्षिक आय 5 हजार रुपये रही थी।¹ इस जागीर धृति के साथ प्रत्येक सामन्त को राणा की सेवा में एक हजार रुपये वार्षिक आय पर कम से कम दो व साधारणतः तीन सैनिक सवारों को रखना पड़ता था।² 19 वी शताब्दी में सामन्तों की सैनिक आवश्यकताओं का महत्व नहीं रह गया था।³ अंतःप्रान्तीय व्यवस्था बनाम रखने के लिये सामन्तों का सैनिक सेवा आधी कर दी गई थी।⁴ सैनिक सेवा का यह मापदण्ड रेख के आधार पर आधारित रहा था। मेवाड़ राज्य में रेख का अभिप्राय जागीर की वार्षिक आय पर राज्य निर्धारित सैन्य शुल्क रहा था।⁵ यह रेख प्रत्येक राणा द्वारा निर्धारित की जाती रहा थी। भीमसिंह बालीन भीमसीरेख के अभिलेखों से मराठा अनिष्टमण से उत्पन्न अव्यवस्था का पता लगता है जिसके अनुसार कहीं गांव की आय से रेख अधिक थी तो कहीं रेख से अधिक गांव की आय उत्पन्न की गई है।⁶ इसी कारण 1850 ई तक राणा और सामन्तों के

- 1 एनाल्स, भा 1 पृ 167
- 2 उपरोक्त पृ 173 एचिसन ने दो सवार तथा चार पदल लिखा है जो कि 19 वी शती की परम्परा रही थी—ट्रीटीज, एंमेजमेंट, खण्ड 3 पृ 20, 28 30
- 3 1818 ई की ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा मेवाड़ को राजनातिक सरक्षण प्रदान करने के पश्चात् बाह्य आक्रमणों का भय नहीं रहा था।
- 4 पा क 11 नवम्बर 1854 ई न 813 ट्रीटीज एंमेजमेंट खण्ड 3, पृ 25-27
- 5 रेख की स्थिति पर डॉ जी डी शर्मा एच डा जी एन शर्मा में मतान्तर है। राजपूत पोलीटी पृ 84 87 सा सा मी रा, पृ 36। डॉ बालुराम शर्मा इसे गांव का अनुमानित वार्षिक आय बतलाते हैं (रा सा भा जी पृ 82) किन्तु बग्गीखाना रिकार्ड में उपलब्ध पट्टा बहिर्षा इस स्थिति से भिन्न मत प्रस्तुत करता है।
- 6 व रि जागीर पट्टा खतूली बहो वि स 1876 (1819 ई), आवण यदि 1, बस्ता 10 पा क 11 नवम्बर 1854, न 813

मध्य सैन्य सेवा एवं चाकरी का विवाद चलता रहा था। अतः 1850 ई. में महाराणा स्वरूपसिंह ने सभा सामन्तो का, एकलिंग की पवित्र सींगध की प्राथना करत हुए, अपने अपने जागीर-गाँवों की वास्तविक आय को उल्लिखित करने के लिए कहा था।¹ तब से प्रत्येक जागीर पट्टा में गांव उपज (पदावार) राशि पिछले वर्ष की उपज राशि तथा उस पर प्रति रुपये 5 आना का छद्द राशि तथा प्रति एक हजार रुपये आय पर दो सवार चार पदल के स्थान पर एक सवार और दो पदल सैनिक सेवा का उल्लेख किया जाने लगा था।² इन सैनिकों के साथ सामन्त को निर्देशानुसार तीन मास छ मास नौ मास तथा बारह मास की चाकरी के रूप में राणा के महलों में सेवा करनी पड़ती थी।³

सैनिक सेवा के रूप में राष्ट्र प्रेम एवं स्वामिभक्ति से भ्रात प्रीत परम्परा का पतन ब्रिटिश सरकार के काल में हो गया था। जो सामन्त 18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक शासक के सहयोगी और अनुशासक थे उत्तरार्द्ध में छद्द एवं खिराज नीति की आर्थिक व्यवस्थाओं के परिणामतः नीकर की स्थिति में प्रतिस्थापित कर दिये गए थे। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी के शक्ति-काल में सामन्तशाही जीवन विद्रोह से पूर्ण प्राचीन परम्पराओं का पुनः प्रचलित करना चाहता था। इस जीवन का नतत्व आलोच्यकाल के अन्तिम समय तक, सन्तुम्बर के सामन्त करत रहें थे।

राज्य नियन्त्रण

सामन्तों की स्वच्छाकारी प्रवृत्ति के दमन हेतु परम्परागत सामन्त-नियन्त्रण व्यवस्था आलोच्यकाल में विद्यमान रही थी। इस नियन्त्रण में रोजाना, घौम तथा दस्तक की प्रक्रियाएँ महत्वपूर्ण रही थी।

(क) रोजाना—सामन्तों के अपराधी होने पर राणा की आजा का

1. ब. रि. छत्तूणा जागीर पट्टा की बस्ता 10

2. ब. रि. पट्टा परवाना या बहिडा बस्ता 3 की वि. पृ. 1940-41

3. टी.टी.ज. ऐंगजम-ट खण्ड 3, पृ. 20, 28 व 30, राणा शम्भूसिंह कालीन (1861-1874 ई.) पहरेदार सरदारों की चाकरी, बच्छी घाना रिकाड बस्ता 10 इसके अनुसार सन्तुम्बर बेदला सरदारगढ़ तथा भाई व. घ. सामन्त 12 मास की चाकरी करत थे अतः इनसे छद्द अथवा खिराज नहीं लिया जाता था। 9 तथा 8 मास में 5 सामन्त थे शेष सभा तीन मास में रहत थे।

वा माय करती थी। राज्य जागीर का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व इन सरदारों पर निभर रहता था।¹

सामन्त-म्वतन्त्रता को स्पष्ट करने वाले प्रतीकों में उसके निवास स्थान में बने हुए शीश महल, बाड़ी महल, निज भोंदर, दरोशाता, दरबार भवन जैसे ही बने होते थे जैसे कि राणा के महल में बने शीश महल दरोछाने। सामन्त भी अपने सरदारों के साथ दरबार लगाता और नजराने लता था। जागीर के सरदारों की भी तीन धर्मियो में भाई-बेट सरदार मयादी सरदार तथा बशानुगत सरदार होते थे। सामन्त इन्हें मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा प्रदान करता था। वह अपने स्वामी सामन्त के प्रति स्वामी धर्म एवं सामुदायिक कर्तव्य का पालन करने को तत्पर रहते थे।²

उपरोक्त सामन्तशाही विवरण स्पष्ट करता है कि राज्य की सामन्त व्यवस्था राणा और उसके कुल के लोगों के मध्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सम्बन्धों पर आधारित राज्य व्यवस्था को चताने के लिये पारस्परिक साझेदारी थी। इस साझेदारी में पंतक अधिकार देशभक्ति स्वामी धर्म तथा सामाजिक-आर्थिक कर्तव्य निहित रहे थे। यह सामन्तशाही पद्धति समाज के सभी तत्त्वों पर छाई हुई थी।³ इसका स्वरूप आलोच्यकाल में विवेकीकृत रहा था। परिवार के मुखियाभा जाति पचायतो ग्राम पचायतो जजमानी-जागीर व्यवस्थाभी आदि में प्रचलित परम्परा⁴ नियमावरण तथा इनके प्रति लाकाचार जाति शुद्धता बशानुगत पद स्थितिया एवं समुक्त परिवार प्रणाली में सामाजिक राजनीतिक प्रतिदर्शों पर राजपूत जाति की सामन्तिक प्रभावों का प्रतिबलण तथा स्थान आलोच्य निबन्ध में दिखाई देता है। इन्हीं आधारों पर कहा जा सकता है कि मेवाड़ की सामन्तशाही में हम की भावना व्याप्त रही थी जबकि यूरोप में मात्र मैं प्रचलित रहा था। राज्य में सामन्त-शाही सामाजिक धर्म पर आधारित रही थी, वहा यूरोप में सामाजिक स्थापना पर। दोनों पद्धतियों की व्यावहारिक तुलना परमात्मा करण द्वारा करत हुए लिखा गया है कि यूरोप में लोक कानूनों का ध्यान व्यक्तिगत कानूनों में लोक कर्तव्य का स्थान व्यक्तिगत कर्तव्य में तथा राजा की व्यवस्थापन शक्ति स्वेच्छाचारी सामन्तों द्वारा अधिग्रहित कर राजा को निबल बना दिया था परिणामतः यूरोप की सामन्तिक व्यवस्था शीघ्र नष्ट हो गई किन्तु राजपूत

1 एनाल्स पृ 182-184

2 उपरोक्त भा 1, पृ 199-200

3 उपरोक्त पृ 153

सामन्तशाही व्यवस्था में जागीरदार शक्तिशाली नहीं हुए थे ।¹ यद्यपि मराठा अतिशय काल में अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी फिर भी राणा के प्रति स्वामी-धर्म तथा कुल-वृत्त व्य का आदर्श निरन्तर बना रहा था ।

यूरोप में भूमि का स्वामी शासक माना जाता था किन्तु मराठा में शासक भूमि का भाग लेने का अधिकारी रहा था । मूल में जमीन जोतने वाला भूमि-स्वामी माना जाता था ।² अतः मराठा की यह व्यवस्था आधुनिक नियंत्रण के स्थान पर आर्थिक सहयोग पर आधारित रही थी ।

मेवाड़ में प्रशासनिक एवं न्यायी शक्तियाँ आम्ह पचायतों द्वारा उपभोग की जाती थी । उनकी परम्पराओं और आदर्शों में राज्य के सामन्तों का हस्तक्षेप नहीं होता था जबकि यूरोप में यह शक्तियाँ केन्द्र में केन्द्रित रही थीं ।³ मूलतः मेवाड़ में सामन्तशाही लोकमय के कारण स्वेच्छाचारी नहीं बन पाई थी ।

यूरोप में सत्य सहायता मात्र सेवा थी जबकि मेवाड़ में यह वृत्त व्य और बलिदान की भावना से प्रेरित थी ।⁴ इसी प्रकार यूरोप की तानाशाह सामन्तशाही का पतन हो रहा था तब भी यहाँ सामन्त पद्धति जीवित रही । इसका पृष्ठ में राज्य की सामन्तिक पद्धति का राजनीतिक आवश्यकता नहीं होकर सामाजिक और नैतिक प्रभाव शक्ति से प्रेरित-राष्ट्र सेवा के प्रति सम्पन्न था ।

1 इन्डियन क्वॉरर खण्ड 13 नं 2 पृ 77

2 उपरोक्त पृ 78

3 उपरोक्त ।

4 उपरोक्त ।

શ્રુતિ વ્યવસ્થા

साम साम्राज्ञी समाज की एक सु-विश्रुता सामान्य जाति का साम्राज्ञी है। मही समस्त जाति का मि सम्बन्ध भा रही है। धीमासिक समाजों में समस्त सामान्य समाज का सामाजिक आधार है। मही समाज एक विश्व प्रसार के सामाजिक सम्बन्ध का भा मणित करना था। भारतीय समाजों का आधार भा भूमि सुधारों के कारण विदेश भाव के प्रभाव में सुप्त नहीं है। भारत है। भूमि का समाजिक एवं भूमि का उन्माद करने का भाव व्यवस्था का व्यवस्था रात्रुता का विमानों में ध्यान धारण था। इन्हीं व्यवस्थाओं में हम समाजों के प्रारम्भिक दृष्टि में विमान जाति का विमान सामान्यता की भी जन्म मिला। विमान व्यवस्था में सामान्य रात्रुता के सम्बन्ध का विमान प्रस्तुत किया गया था। हम व्यवस्था में सामान्य समाज में भूमि व्यवस्था और व्यवस्था के वारम्भिक सम्बन्धों का विवेचना है।

[illegible]

1 एनाल्ग भा 1 प 165, 478

2 जगन्नाथ राय प्रगतिशिलिता I स्तोत्र 109, राज प्रशस्ति, पृ 20
स्तोत्र 40 47 उपरोक्त, पृ 191-198

3 चरित ५ 165

4 दृष्टव्य—जातिमात्र एव व्यवसाय मध्याय ।

प्रणाली के अनन्त विवर्धन करेंगे। भूमि आधारित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था राज्य में भू स्वामित्व के विभिन्न स्तर स्थापित करती थी, जिनका विवेचन निम्न है—

शासक एवं भू स्वामित्व

राज्य की संप्रभु शक्ति धारक राणा राज्यधीन सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र का ब्रह्मानिक स्वामी था।¹ वह इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी भी शत पर भूमि अथवा भू राजस्व का अनुदान देने और अधिग्रहण करने सभी प्रकार की सम्पत्ति और धर्म या उत्पादनों के साधनों पर करारोपण करने, प्रभुत्व के पारिस्थितिक हेतु कृषि पदाधार का अंश लेने अथवा किसी अन्य का देने आदि के सैद्धांतिक अधिकारों का उपयोग करता था।² राणा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों की दो श्रेणियाँ रहों थी—(क) धर्माय भूमि अनुदान और (ख) धर्मोत्तर भूमि अनुदान।

(क) धर्माय भूमि अनुदान—राणा द्वारा प्रदत्त धर्माय भूमि अनुदानों की दो श्रेणियाँ थी। पहली श्रेणी में अनुदान मंदिरों, मस्जिदों, दबरो तथा मठों आदि धार्मिक स्थानों की व्यवस्था बनाय रखने के लिये किये जाते थे। इन अनुदानों को पट्टदान कहा जाता था।³ क्योंकि यह भूमि धर्म-

- 1 ब्रह्मनाथ प्रशस्ति प्रथम खण्ड पृष्ठ 63 पचोलियों के मंदिर का शिलालेख पृष्ठ 59 की वि. पृ 960-961 1225, लल्लन जी गोपाल, दि इकोनोमिक लाइफ ऑफ नाइन इण्डिया, पृ 4
- 2 वि. स. 1788 (1731 ई.) की समाप्ति गाँव तथा वि. स. 1813 (1756 ई.) में भादूदा गाँव की उठना (सा. सा. भी. रा., पृ 288), परगना काछाला, सरनारगढ़ एवं गोशु दा जागीर की उठना, बोट्टेडा विवाद आदि (वी. वि., पृ 1551, 1566 67, 1891, 1898, 1931-38) नाथूलाल व्यास संग्रह रजि. नं. 2, पृ 31-47 238-40, एनाल्स, भा. 1 पृ 233 243 भा. 2 पृ 644 49, वी. वि. पृ 1563, सहीवाल भा. 1, पृ 9-11, डा. के. एस. गुप्ता, मराठा एण्ड द मराठा रिलेशंस पृ 102
- 3 व. रि. देवस्थान बहिया सोमा गम्बोर परमेश्वरा (एकलिंगजी) रा गाँव पट्टदान पट्टा की बही आदि, बस्ता 1 3 4 तथा 6, श्यामरदास कलेवशन, धर्माय गाँवों की विवरों पृ 92, मेहता सयामसिंह कलेवशन फाईल 146-50, बस्ता 7, कठमणि शास्त्री, काकरोली का इतिहास, पृ 175 179 80, वाठारी, पृ 33

संस्थाओं के व्यवस्थापन हेतु प्रदान की जाती थी अतः ऐसी भूमि का स्वतंत्र क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था। इस भूमि के अंतर्गत कई गांव, एक गांव अथवा गांव के कृषि भू खण्ड के सम्पूर्ण राजस्व अथवा प्रदत्त राजस्व¹ से घन संस्थाओं का खर्च चलाया जाता था। 19 वीं शताब्दी में इस प्रकार के अनुदान व्यवस्थानी बंद होने लगे थे।²

घर्माय अनुदानों की द्वितीय श्रेणी में शासनिक अनुदान मुस्लिम भूमि व्यवस्था के मदद ए-माश के स्वरूप रहें थे। ऐसे अनुदान ब्राह्मण, चारण, भाट, सयासी, गुसाई, विद्वान् आदि की जाविका निर्वाह के लिये प्रदान किए जाते थे। यह भू धृति ग्रहिता (उद्धरण) की मध्य के पश्चात् पुनः प्रदाता (धनक) द्वारा अधिग्रहित की जा सकती थी,³ किन्तु मालोष्णकालीन पुण्याय अनुदान अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि ऐसा करना पाप काय माना जाता था।⁴ व्यक्तिगत अनुदान में दी गई भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था, किन्तु यदि ऐसी भूमि वशानुगत प्रदान की जाती तो उसका क्रय विक्रय अथवा बंधन रखना राजा की स्वीकृति पर निर्भर रहता था।⁵

- 1 भू-भाग के अतिरिक्त खडलाकड (नकदी) केसखु ट (भर तथा पशु), तल पाली (तेल निकालने की घाणी) बाड़ी (बगीचे) आदि की लागत के रूप में नकद अथवा द्रव्य लिया जाता था व रि बही जवान सुर बिहारों जी वि स 1904 जगत सिरोमणी जी का खतूणी वि स 1905, 1909 जगन्नाथ राय जी का जमा खच वि स 1913 बस्ता 1 व 7, बी वि पृ 1776-1777
- 2 कमायद माफी रियासत मेवाड़ पृ 2 एवं 5
- 3 सो ला मी रा पृ 288
- 4 "अपदत्त परदत्त जे पालती वसुधरा तेनरा राजराजेंद्र जबलग चन्द्र दिवाकरा" का उल्लेख प्रमाणित करता है कि भूमि क वशानुगत प्रदान करने के पश्चात् इसका अधिग्रहण काय दुष्कर था। एनाल्स भा 2 पृ 647-48 सीक्रेट हिपोजिट रिवाड रजिस्टर लाभ्र पत्र संख्या 160 170 319 321 353 383, रा अ उदयपुर।
- 5 वि स 1807 (1750 ई) फाल्गुन वदि 7 का वधक पत्र महाद्राज सभा का स्वीकृति पत्र (22 जुलाई 1884 ई) स 18 वि स 1781 (1724 ई) थावण वदि 6 का अनुदान प्रतरालेख वि स 1940 (1883 ई) आषाढ वदि 7 की रामकृष्ण की डर्जों (प्रति— बी वि पृ 1174-1176) एवं 1215 सो ला मी रा पृ 290

ऐसे विषय भयवा वधवा अनुसूच इस श्रेणी के अनुदान अधिकारियों द्वारा ही किये जा सकते थे।¹ पुण्याथ प्राप्त भूमि क्याकि अप्रहार निमित्त दी जाती थी मत इस भूमि के सम्पूर्ण राजस्व ग्रहिता और उसका वशजा क पास सुरक्षित रहते थे।

उपरोक्त दोना प्रकार की भूमि अधिकार प्राप्ति हेतु उत्तराधिकारी द्वारा शासन से पुष्टिकरण प्राप्त करना आवश्यक होता था। यद्यपि ऐसे पुष्टिकरण मात्र परम्परा निर्वाह हेतु बिय जान थे। किन्तु इसका साम यह होता था कि पुष्टि प्राप्त व्यक्ति का अधिकृत भूमि में अपना और परिवार के अन्य व्यक्तियों का व्योरा अच्छा पतक हिस्सालारी का विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था जिससे शासन का प्रत्यक्ष नवीनीकरण पर उस भूमि की स्थिति तथा उसकी धतियों का पता प्राप्त होता रहता था। इस कारण अप्रहार प्राप्त भू-ग्रहिता द्वारा अनाधिकृत प्रसार चेष्टाभा पर राज्य का नियन्त्रण भी स्थापित रहता था।

(द) धर्मोत्तर भूमि अनुदान—ऐसे भूमि अनुदाना में भी उनका भू धनिया व अनुसार विभिन्न श्रेणियों बनी हुई थी। हम आलोच्यकालीन प्राप्त विवरणों के अनुसार इन्हें दो मुख्य स्तर तथा इनकी श्रेणियां में विभक्त करेंगे। स्तर के अनुसार ऐसी भूमि अनुदान—(1) धर्मनिक सवाय और (2) सनिक सवाय प्रदान किये जाते रहे थे।

धर्मनिक सेवाय भू अनुदान पुन दो श्रेणियों में वर्गीकृत रहे थे—(प्र) इनाम के निमित्त दिये गये अनुदान तथा (भा) धाकराना (नौकरा) के निमित्त दिये गये अनुदान।²

(प्र) शासन और समाज की विशिष्ट सवाया से प्रसन्न होकर व्यक्ति अथवा वशानुगत दिया जान वाला भूमि अनुदान इनामिया माफी कहलाता था।³ ऐसी भूमि को ग्रहिता या उसने वश से तब तक पुनः हित नहीं किया जाता था जब तक कि ग्रहिता द्वारा कोई राज्यद्रोह अथवा अनुदाता के प्रति कोई विरोधी काम नहीं किया गया हो। इनाम प्राप्तकर्ता भूमि के राजस्व अधिकारों को कम अथवा अधिक करना अनुदाता की इच्छा पर निर्भर था। ऐसे अप्रहारी को भी उत्तराधिकार पुष्टिकरण निमित्त अनुदाता से प्रमाणी-

1 उपरोक्त।

2 वधायन माफी रियासत मेवाड पृ 28

3 उपरोक्त प 3 बी वि प 1927

करण कराना आवश्यक होता था।¹ इनाम भूमि को भी शासन स्वीकृति द्वारा श्रय या विक्रय अथवा बंधक रखा जा सकता था किंतु श्रय विक्रय के पश्चात् यह भूमि साधारण भूमि में सम्मिलित कर दी जाती थी। इसके पश्चात्, इस भूमि पर राजस्व ग्रहण करने का अधिकार अनुदाता का हो जाता था।²

(आ) राज्य मेवा के पारिवर्त्मिक हेतु दिए गये भू अनुदान चाकराना-माफी' कहा जाता था।³ यह भूमि 'यस्ति' द्वारा राज्य सेवा करते रहने तक प्रदान की जाती थी अतः इस पर कोई राजस्व नहीं लिया जाता था। मवाड राज्य में अधिकतर पद वशानुगत होते थे⁴ इसलिये ऐसा भूमि के पुनर्ग्रहण करने के अवसर बहुत ही कम आते थे। राणा द्वारा चाकराना भूमि प्राप्त व्यक्ति का मान सम्मान किया जाता अथवा उत्सवा या त्यौहारों पर भूमि राजस्व के अनुपात में आंशिक नजराने लिए जाते थे। ऐसे अनुपात का कोई निश्चित नियम का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। यह भूमि ग्रहिता द्वारा सेवा प्राप्त की जाती थी अतः इसका विक्रय नहीं किया जा सकता था। यद्यपि श्रद्धा प्राप्त करने के लिए बंधक रखने का कोई नियंत्रण नहीं था किंतु ऐसी बंधक रखी गई भूमि पर श्रद्धा दाता ½ राजस्व का उपभोग कर सकता था, शेष अधिकार राज्य द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाते थे।⁵

उपरोक्त घटदशन भूमि में अतिरिक्त शेष भूमियां में वशानुगत भूमि आश्रय के उपभोग तथा भूमि पर नियंत्रण का प्रतिफल राज्य के भूमि अधिकार होने चले गये थे। इसके साथ-साथ समुक्त परिवार की व्यवस्था बन रहने तक एसी भूमि की आश्रय तथा वितरण की स्थिति राज्य द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी में एसी भूमि का छोटे-छोटे भागों में विभाजन जहाँ इनके अनुदान उद्देश्यों को समाप्त कर देता था वहाँ राज्य के राजस्व को भी हानि पहुँचाता था। छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित भूमि माफी होने के कारण बेची नहीं जा सकती थी, राज्य या आश्रय व्यक्ति द्वारा पाप के भय से श्रय अथवा अधिग्रहित नहीं की जा सकती थी

1 कवायद माफी रियासत मेवाड पृ 5, 13-14

2 उपरोक्त प 7

3 उपरोक्त प 2, 4, कोठारी प 14

4 एनाल्स भा 1 प 165 कोठारी प 13 47, उ ई भा 2 प 1001-1021

5 कवायद माफी रियासत मेवाड, प 6-7

परिवार की उदरपूर्ति के सक्षम नहीं होने के फलस्वरूप बेकार पड़ी रहती थी। ऐसी अवस्था में छोटे टुकड़ों में बड़ी हुई कुल माफ़ी भूमि का बहुत क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से बेकार पड़ा रहता था।

राज्य की सैनिक सेवा के निमित्त प्रदान की गई भूमि को मुख्यतः चार श्रेणियाँ थीं—(६) भूम (६) ग्रास, (७) राबली तथा (८) पट्टा भूमि।

(६) भूम का साधारण अर्थ भूमि से रहा था। किन्तु भू-प्रनुदान के अंतर्गत इसका तात्पर्य त्रिशिष्ट अधिकारों से युक्त भूमि के रूप में लिया जाता था। भूम में छोटे क्षेत्र से गांव और कई गांवों की सम्मिलित भूमि अथवा क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकता था। यह भूमि अधिकतर राजपूत जाति के लोग, जिन्होंने कि सैनिक वायव्याहिया में अपना सर्वस्व बलिदान कर राजा से प्रशंसा अर्जित की हो का दी जाती थी।^१ ऐसी भूमि पर ग्रहिता की वसपरम्परागत अधिकार प्रदान किया जाता था। यह भूमि राज्य के राजस्व से मुक्त रहती थी। राज्य के अत्यंत प्रमुख ठिकानदार का ठिकाना उसकी भूमि रहा था। इस भूमि के अर्थ विषय तथा बंधन रखने पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं था। भूमि धारक भूमि का राज्य की सैनिक सेवा में सदैव तत्पर रहना पड़ता था।^२ इसमें माय हो भूमि बराह नामक वार्षिक किराया राज्य की जमा कराना पड़ता था।^३ भूमियाँ द्वारा इन वस्तुओं का पालन नहीं करने की अवस्था में भूमि का राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता था।

१८ वीं शताब्दी के मराठा प्रतिप्रगण काल में भूमि व्यवस्था में 'रघुशायी' नामक प्रथा का प्रचलन अत्यधिक था।^४ परित्यागन गतिशायी राजपूत गाँव की रक्षा के सैनिक सेवा निमित्त भूमि प्राप्त करने लग था।^५ ऐसी भूमि पर

१ एनाल्स भा ३, प १६३०-३१

२ एनाल्स, भा १ प १९० १९१ २३७, मेवाड़ रेजीनेन्सी, प ७२
वी वि पृ १३६-३७

३ वी वि प उन्डरोक्त एव १९५-१९६, उ ई, भा १, प २२, मेवाड़ का राज्य प्रबंध प ११

४ ब रि परगना बहा वि म १९१३ (१८५६ ई) वस्ता १, पटे, मेवाड़ प १०४ वी वि प १३७ मेवाड़ का राज्य प्रबंध, प उन्डरोक्त।

५ एनाल्स, भा १, प २०३-२०५

६ उन्डरोक्त प २३६ २३७

केवल राजस्व अधिकार प्रदान किये जाते थे।¹ निश्चित कर्तव्य निर्वाह नहीं करने की अवस्था में भूमियाँ को भूम से वंचित किया जा सकता था। 1818 ई में ईस्ट-इण्डिया कम्पनी और मेवाड़ की सरकारी सधि के पश्चात् 1665 ई तक प्रदत्त भूम के अतिरिक्त सभी नवीन भूमधतियों को अवैधानिक घोषित कर दिया गया।² अतः इस बात से अध्ययन के अन्त तक रखवाली-भूम की स्थिति गिनी चुनी रह गई थी।

उपरोक्त भूम अनुदान के अतिरिक्त राज्य की समिकोत्तर सेवाओं के निमित्त भोल आदिवासी लोगों को गाँव में 1 अथवा 2 बीघा खेतों की हफ्ति-भूम प्रदान की जाती थी। इस भूमि पर राज्य द्वारा कोई राजस्व नहीं लिया जाता था अथवा ऐसे भूमिधारक भूमियाँ को बँट (विण्टी) के लिये पाँव की चौकीदारी एवं बिल्ड क्षेत्रों में राज्याधिकारियों की सेवा का फायदा करना पड़ता था।³ यह भूमि बेची नहीं जा सकती थी किन्तु कर्तव्यव्युत्त-वस्था में अनधिकृत की जा सकती थी।⁴

(ई) 'ग्रास' नामक भूमि अनुदान के बारे में वि स 1875 के प्रांत एक पट्टे में उल्लेखित 'ग्रास भया कियो से स्पष्ट होता है कि ऐसे अनुदान प्राण द्वारा मात्र रोटी खस चलाने के निमित्त निकटतम सम्बन्धी की प्रदान किये जाते थे।⁵ ग्रास-अहिताभा द्वारा भी कोई राजस्व प्रदान नहीं किया

1 एनाल्स भा 1 पृ 237-238

2 उपरोक्त पृ 564 किन्तु 1840 ई तक यह व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। डीटीज, एंगेजमन्ट खण्ड 3 पृ 44-47

3 द्रष्टव्य—जातिर्या एष व्यवसाय अध्याय की वि पृ 136

4 डॉ शर्मा द्वारा भूम की बचने का अधिकार नहीं लिखा गया है (सी ला सी रा पृ 289) किन्तु वशानुगत प्रदत्त भूम पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था। यह कहा जा सकता है कि भूम प्राप्त करने के प्रति प्रत्येक सामान्य जागीरदार इतने सातव्यक्त रहते थे कि भूम प्राप्ति के पश्चात् उसे बेचा जाना मर्यादा और प्राप्त सम्मान के विरुद्ध माना जाता था। इसीलिए ऐसी कामवाही किसी भूमियाँ द्वारा दी गई हो ऐसे प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। परन्तु जो भूम वाकराना कर्तव्य हेतु दी जाती थी उसे भूमियाँ द्वारा बेचा का अधिकार नहीं था।

5 एनाल्स भा 1 पृ 191 वि स 1875 (1718 ई) पृ 7 का रामपुरा का पट्टा (प्र वि की वि पृ 975), रोटी खस अनुदान—वि

जाना अपितु सबटावस्था में राज्य इनसे सैनिक सहायता प्राप्त करता था। 19 वीं शताब्दी में भूमि और ग्रास भू अनुदानों का सैनिक महत्त्व नहीं रह गया था। इसीलिए सैनिक सहायता के स्थान पर मेवाड़ सरकार द्वारा ऐसे भूमिधारक जागीरदारों पर आर्थिक करारोपण करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया गया। किंतु परम्परा से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर उन्हें राजस्व देन के लिये बाधित नहीं किया जा सका था। इस प्रकार आलाय्य काल के अन्त तक 'टाका' लिये जाने की परम्परा बनी रही थी।

(उ) रावली भूमि में स्वयं राणा जनानी छोटो तथा कुंवरों की भूमि निज छत्त चलाने हेतु प्रदान की जाती थी। राणा सधामसिंह द्वितीय के काल में ऐसे भावा का विवरण प्राप्त होता है जिनका राजस्व और भूमि उपादन राणा के व्यक्तिगत छत्त के निमित्त सरसित किया हुआ था।¹ किंतु 19 वीं शताब्दी के किसी भी अभिलेख में इस प्रकार का निजी भू संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। सम्भवतः पूर्व आलोच्यकालीन राणा द्वारा स्वयं का वस्त्र भा भूमि द्वारा निश्चित किया जाता रहा था तत्पश्चात् उत्तर आलोच्यकाल में निज छत्त नकद रूप में लिया जान लगा था।²

राणा का माताभा पत्निया तथा उनके अनुचरों का छत्त चलाने और राजपुत्रों के निजी श्वर हेतु भूमि अनुदान 'रावली' या जागरी कहलाता था।³ एक रावली भू अनुदान राजस्व से मुक्त रहते थे। इन अनुदानों का ग्रहण

न 1906 (1849 ई.) कागण बदि 8 (प्र लि बी वि प 1996-1997)

इनके अतिरिक्त भीन जाति में भी ग्रामिया नामक सरदार रहे थे जिनका मूलोद्गम तथा राणा से उनका जातियत सम्बन्ध प्रमाणों के अभाव में सदिग्ध है किंतु ग्रामिया अपना उत्पत्ति राजपूत वंश में बताता है—
बी वि प 194 195

1 श्यामलशाम बलवशन—महाराणा सधामसिंह द्वितीय के काल का बन्धिया एक पत्र सं न 229 एनाल्स भा 1 प 478 उ ई भा 2 प 623-624

2 सूच—हिस्ट्री आफ मेवाड़ पृ 27, उ ई उपरोक्त प 716

3 ब रि बड़ चम्पावन जो रा पटा रा गावरी बही वि स 1904 पृ 4 वटो—पदायता उपज वि स 1907 वाइजा राज रा पट्टा कुंवरों पट्टो बही वि स 1879 तथा 1926 बस्ता 1 3 6 तथा 8 बर्ग-वितास रिवाज—बही जनानी वि स 1931 रा रा अ उ

धर राणा की स्वीकृति इनका विषय भयवा बंधक नहीं कर सकते थे । यदि इस भूमि से कोई पुण्याय दान किया जाता तो इसकी स्वीकृति राज्य से लेनी होती थी । राज्य विरोधा काय भयवा ग्रहिता की भृत्योपराज रावली भूमि राज्य द्वारा अधिग्रहित हो जाती थी ।¹

(क) पट्टा भूमि अनुदान मृतत राज्य की सैनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये लिये जाते थे । ऐसे अनुदानों में कई गांव और परगना (जिले) सम्मिलित रहते थे ।² इन अनुदानों का ग्रहिताया द्वारा अन्य विषय नहीं किया जा सकता था किन्तु घर्माघ पुनरनुदान की स्वतंत्रता रहती थी । क्योंकि यह अनुदान सैनिक सेवा निमित्त प्रदान किये जाते थे अतः इस वस्तु के निर्वाह करते रहने तथा यह अनुदान अध्यात्मिक मान जाते थे । कत्त व्यक्त्युक्त होने पर राज्य द्वारा इनको अधिग्रहित कर लिया जाता था ।³ इस प्रकार के अनुदान तीन श्रेणियों में वर्गीकृत रहे थे—प्रथम श्रेणी के जागीरदार—उमराव, द्वितीय श्रेणी के जागीरदार—राव तथा तृतीय श्रेणी के जागीरदार—गांव के सरदार । इनकी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण साम तशाही' में अंतर्गत किया जा चुका है अतः हम उपरोक्त स्तरों में वर्णित जागीरदारों के स्वत्व (अधिकार) का अध्ययन करेंगे । एवं

1 ग्रामानुदास बलबलन—जनाना छतूनी बही वि स 1879 (1822 ई)

2 ब नि परगणा बही वि स 1901-1904, पट्टा री बही वि स 1903, जागीरदारा रे गावा री बही वि स 1904, पट्टा बही वि स 1910 1908-1919 परगणा बही वि स 1926 पट्टा बही वि स 1930-31 पट्टा बही वि स 1949, पट्टा बहा वि स 1952, पट्टा बहा वि स 1960 बस्ता 1, 3 6 तथा 16

3 परगना काछोला जागीर सरदारगढ़, जागीर गोपुंदा की उदगी—बी वि पृ 1551, 1566-67, 1891, 1898 1931-38 । 18 वीं शताब्दी तक प्रत्येक पट्टाधारी जागीरदार को पट्टा भूमि के निमित्त राणा को प्रति हजार रुपया वार्षिक आय पर 2 घड़सवार तथा 4 पैदल सैनिक साथ सहायताय प्रदान करने पड़ते थे किन्तु 19 वीं शताब्दी में सैनिक कामवाहियों का महत्त्व कम हो जाने के कारण पट्टा भूमि पर प्रति हजार रुपया पर 1 घड़सवार तथा 2 पैदल तथा कुल आय पर 2 भाग छद्द दे दिया जाने लगा था । इसे 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 5 आ प्रति रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया जिस वि वर्ष में दो बार 2 आ 2 पसा प्रति रुपया के हिसाब से छद्द के रूप में देना पड़ता था ।

मनुमान के अनुसार भूमि वितरण का विभाजन निम्न व्यवस्था का सूचक था।

जागीरदार एवं जागीर स्वत्व

व्यापार-वाणिज्य उद्योग-धंधे पर शुल्क (सागत) तथा मान व दायित्व-निर्यात पर घुंभी (दाण) खान-खनिज तथा वन-उत्पादन पर प्राचीन परम्परा से राणा का अधिकार चला आया था।¹ किंतु 18 वीं शताब्दी में मराठा-प्रतिप्रभुओं से उत्पन्न अव्यवस्था के फलतः स्वच्छाचारी जागीरदारों ने राणा के अधिकारों को उपभोग करना प्रारम्भ कर दिया था।² कई बार राणा द्वारा भी सरहद्वार सैन्य सेवाओं के परिणामस्वरूप व्यापार वाणिज्य एवं दायित्व-निर्यात के अधिकार भी राजस्व अनुदान के साथ जागीरदारों को दे दिए जाते थे।³ 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक परिणाम यह हुआ कि जागीरदार इन प्रदत्त अधिकारों का मनमाना विस्तार कर प्रजा से अनचाहे राजस्व वसूल करने लगे थे।⁴ इसलिये ब्रिटिश सरकार ने इन शासकीय अधिकारों को पुनर्प्रतिष्ठित करने के कई प्रयासों के पश्चात् जागीरदारों की राजस्व स्वच्छाचारिता पर अंकुश स्थापित किया जा सका था।⁵

जागीरों में जागीरदार राजनीतिक एवं आर्थिक स्वत्वा का ठीक उसी प्रकार उपभोग करता था जिस प्रकार कि राणा। यद्यपि सिद्धांत पट्टा प्रदत्त जागीर में जागीरदार द्वारा राणा की वरिष्ठ स्वीकृति के बिना भी प्रकार का अनुदान नहीं किया जा सकता था किंतु व्यवहार में वकालतगत पट्टा धारण किए हुए जागीरदार अपने क्षेत्र में अधिपति बन गये थे। अतः वे भी राणा

1 उ ई भा 2 पृ 707 मेवाड़ का राज्य प्रब ॥ पृ 62

2 एनाल्स भा 1 पृ 168, 244-45 564, बी वि पृ 2202 उ ई भा 2 पृ 707

3 उपराक्त पृ 236 238 सलेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश आर्काइव्स भा 2 पृ 4

4 इष्टव्य—उद्योग वाणिज्य व्यापार अध्याय।

5 ट्रीटीज ऐंजेजमेंट खण्ड 3 पृ 44-54 स 1863 ई में राणा शम्भुसिंह का बाल्यावस्था के कारण ब्रिटिश भारत की सरकार ने राणा के वयस्क होने तक राज्य प्रबन्ध का काम तत्कालीन पोलिटिकल एजेंट जनरल ईडन के सुपुर्द किया था, उसने सभी जागीरदारों पर राजनातिक दबाव डाल कर केन्द्रीय राज्य व्यवस्था लागू की थी—उ ई भा 2 पृ 790-792

के जसे ही अपनी जागीरों में भूमि अनुदान करने लग गये थे।¹ इस तरह व्यक्तिगत स्वामित्व के विकास में सप्रभु स्वामित्व के अधिकारों तथा समाज के सामुदायिक स्वत्वा को निबल कर दिया था। एक ही जागीर पर वशानुगत अधिकार बन रहने से जागीर का अर्थ पतक अधिकार में प्रयुक्त होने लग गया था। जागीरदार अपनी विपिन्नावस्था में जागीर गांवों को बंधक रखने लग गये थे।² तत्पश्चात् सुल्तान केन्द्रीय प्रशासन तथा भूमि व्यवस्था स्थापित किए जाने के उद्देश्य में राणा अमरसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित स्याई भूमि अधिकार तथा पट्टा अनुदान व्यवस्था 19 वीं शताब्दी के अन्त तक विवृत भूमि व्यवस्था और केन्द्रीय प्रशासन के अस्तित्व का कारण बन गई थी। जागीरों में जागीर तथा उनमें भी पुनः विवृत जागीरों की अनुदान प्रवृत्ति में राज्य के अधिकारों का ही नहीं अपितु सामुदायिक अधिकारों का अन्त कर व्यक्तिगत अधिकारों की प्रतिष्ठा के साथ केन्द्रीय राजस्व प्रणाली की अत्यधिक हानि पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया था।

जागीर-भूमि व्यवस्थाओं के उपरान्त विश्लेषण के पश्चात् राणा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली खालसा भूमि की व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित होता है। खालसा क्षेत्र में भू स्वामित्व का अध्ययन करने से पूर्व भूमि वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। आलोच्यकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गाँव में तीन प्रकार के भू खण्ड थे—(1) आवासान भू-खण्ड, (2) कृषि भू-खण्ड तथा (3) पड़त अथवा बकर भू खण्ड³। इसमें पड़त भूमि पुनः दो श्रेणियों में वर्गीकृत रही थी—(अ) गोचर भूमि तथा (आ)

- 1 भीण्डर महाराजा उदयकरण द्वारा शक्तावत शम्भुसिंह को दिया गया भूमि पट्टा वि.सं. 1834 (1777 ई.) रावत मेधसिंह द्वारा जवानसिंह को प्रदान किया गया भूमि अनुदान वि.सं. 1874 (1817 ई.)—एनाल्स भा. 1 पृ. 230-231 प.प्र.सं. 17 19 पृ. 242-243, सातारामजी शर्मा—भालाभरण मातण्ड पृ. 78
- 2 श्यामलदास क्लेक्शन—वि.सं. 1895 तथा 1897 (1838 व 1840 ई.) के हिसाब कागजात क्र. 731, 740 रावत हमीरसिंह द्वारा राणा सरदारसिंह को लिखी गई अर्जों क्र. 662 बच्छीखाना रिवाज—गणवट गाँव की वही वि.सं. 1901 (1844 ई.) बस्ता 1, ट्रीटीज ऐंजेजमेन्ट—खण्ड 3 पृ. 49 54, मवाद राज्य का प्रबंध पृ. 59 व 63
- 3 व.रि.वही खाता चक्रवर्ती वि.सं. 1931 (1874 ई.) बस्ता 5, महता सधामसिंह क्लेक्शन—फाईल 221-259 बस्ता 14

वेदघरों की भूमि। गाँव की भूमि को चणोंग भी कहा जाता था। इस भूमि पर गाँव प्रथम वर्ग गाँवों की पचायतों का मामुल्कि अधिकार होता था।¹ इस प्रकार की भूमि पशुओं व आहार विहार हेतु राजस्व से मुक्त रहती थी। इसे बचन प्रथम घरीदना 'पाप माना जाता था। वेदघरों की भूमि पर कोई भी व्यक्ति कृषि के लिये स्वतन्त्र था किन्तु इसमें लिये ग्राम पचायत का नाम मान का संगत या स्तूर देना पड़ता था। इसमें पश्चात् यह दाखिली भूमि की श्रेणी में आ जाती थी और इस कृषि में भू सञ्च मान लिया जाता था।² आवासीय भू सञ्च में भी आवासीय-पट्ट निर्धारित किया हुआ था। इन पट्टों के अनुसार गाँव तथा उनके आवासीय का दो भागों पट्ट (दाखिली) तथा पक्के (माली) पट्ट में वर्गीकृत किया गया था।³ कच्चे गाँव में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता था किन्तु पक्के गाँव में उस गाँव का ग्राम पचायत की अगर स्वीकृति तथा मजगना शिष्ट बिना नहीं रह सकता था।⁴

कृषि भूमि सञ्च एवं कृषि

कृषि भूमि जैसा कि पिछा का कृषि है दो प्रकार की रहा थी—(क) माली और (ख) दाखिली। इसमें प्रथम भूमि व कृषि भू सञ्च पर घरीद करने वाले किसानों का न स्तर बाँधी तथा ग्राम आवासीय रहें। बसानुगत एक ही जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी जाती करने वाले कृषकों को एमा भूमि पर बघीनी (पैगन) का अधिकार माना जाता था।⁵ ऐसे किसान और

1. द रिजिस्टर 1905 (1848 ई.) वही वस्ता 1, नाथुलाल व्यास सग्रह—रजि न 2 पृ 21, सीक्रेट डिपोजिट रिवाइ रजिस्टर—ताम्र पत्र प्रति स 232 273 546 सो ला मी रा पृ 290
2. यदे—मवाइ पृ 63 64 को एच बॉइन पावेस—ए म पुष्पल माक दी लण्ड रेवे-यू सिस्टम एण्ड लण्ड टे यूस पृ 529-38
3. उपराक्त।
4. यदे—मवाइ पृ 63 64 को एच बॉइन पावेस—ए मे पुष्पल माक दी लण्ड रेवे-यू सिस्टम एण्ड लण्ड टे यूस—पृ 529-38। यह व्यवस्था बनने टाइ ने मराठा प्रतिपण्डा ॥ उज्जैन गाँवों तथा विस्थापितों का पुनर्वास करने की लागू की थी जिसका फलन आलोच्यकाल के पश्चात् भी होता रहा था।
5. एनालम भा 1 पृ 580 582, मानम—ममोदर भा 2 पृ 11-14, कोटा राज्य का इतिहास भा 2 पृ 541

शासन का प्राथमिक सम्बन्ध राजस्व का निर्धारण तथा इसकी पूर्ति तक सीमित रहता था। ■ यथा किसान अपनी जमीन बेचने, गिर्दी या बंधक रखन, भेंट देने हस्तांतरण करने अथवा भय से खेती कराने के लिये स्वतंत्र रहता था। खाम किसानों द्वारा निरंतर खेती करने पर एक दो पीढ़ी के पश्चात् वपीती में स्वीकार कर लिया जाता था।¹ यदि पड़त भूमि पर खेती करने वाले खाम कृषक फसल उत्पादन में असमर्थ होते तो उन्हें ऐसी भूमि से हटाया जा सकता था। किंतु ऐसा अवसर मेवाड़ में संभवतः कभी नहीं आया था क्योंकि 19 वीं शताब्दी के भूमि प्रमाण इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि कुल भूमि में कृषि रहित पड़त भूमि का प्रतिशत अधिक रहा था—

जि.क.	क्षेत्र कुल भूमि व भी	कृषि प्रतिशत	कृषिरहित प्रतिशत
1	जहाजपुर 18 402	45032 (24 4%)	139771 (75 6%)
2	माडल गढ़ 174642	51621 (25 4%)	123021 (74 6%)
3	भीलवाड़ा 214147	78094 (36 5%)	136107 (63 5%)
4	राजमी 89770	38351 (43 8%)	50419 (56 2%)
5	जिस्तीड 263710	95749 (36 7%)	167961 (63 3%)
6	छोटी सादही 99444	38517 (38 7%)	60927 (61 3%)

मनु स्मृति के अनुसार—‘स्थानुच्छेदस्थकेदारम्’ अर्थात् जो जंगल काट कर खेत बनाये उस खेत पर उसका स्वामित्व ही जाता है राज्य उस खेत की रक्षा तथा राज्य व्यवस्था हेतु भू-उत्पादन या भूमि का अधिकारी है। मेवाड़ में भी वशानुगत जमीनधारी कृषकों के लिये यह लोकाचार प्रचलित रहा था—एनाल्स भा 1 पृ 572 73, फो फो क 2 अगस्त 1822 न 511

1. मटे के अनुसार पड़त भूमि पर कुआँ खुदवाने के पश्चात् कच्चा किसान, पक्के किसान की श्रेणी में आता था—(मेवाड़ पृ 63) किंतु माल बरसाती पानी से सिंचित जमीन पर उसका प्रतिरोपण नहीं था। मेवाड़ में ज्योतिष परम्पराओं का आधार घम तथा लोकाचार रहा था अतः इसी आधार पर यह तथ्य स्थापित किया जा सकता है कि पड़त भूमि पर खेती करने वाला किसान 100 वर्ष में कृषि भूमि का अधिकारी बन जाता था, तब तक भू-राजस्व निमित्त उस भुगरी देनी पड़ती थी, जिसकी मात्रा का नियमन उपलब्ध नहीं होता है—एनाल्स भा 1 पृ 579 भारतीय सामन्तवाद, पृ 155

7	राजनगर	25788	6419 (25.2%)	19297 (74.8%)
8	गीर्वा	57191	26257 (45.9%)	30934 (54.1%)

जब हम यहाँ किसान वर्ग का विवरण कर रहे हैं तो खालसा कृषक के साथ साथ जागीर-कृषक की स्थिति का उल्लेख भी आवश्यक हो जाता है। जागीर भूमि के कृषक भी खालसा क्षेत्र के कृषक जैसे ही अधिकार रखते थे किन्तु खालसा के कृषक के द्राघीन क्षेत्र में वही भी बसने तथा खेतों बनाने के लिए स्वतंत्र थे वहीं जागीर के कृषक बिना जागीरदार की स्वीकृति के नहीं जाने के लिये प्रतिबद्ध होते थे।¹ इस प्रकार जागीर के कृषक की स्थिति एक कदी के रूप में अभिव्यक्त होती है जिसका कि भाग्य जागीरदार के इशारे पर बड़ा हुआ था। यद्यपि इस परिस्थिति में जागीरक्षेत्राधीन बपीता कृषि का अधिकार मात्र सबक के कृतव्यय में परिवर्तित हो जाता था।

किसान और आवासित भू खण्ड की अन्य प्रजा का राणा प्रथम जागीर-द्वारा से अधिक सम्बन्ध का विश्लेषण हम राजस्व-प्रणाली द्वारा विश्लेषित कर सकते हैं यद्यपि अब मराठ राज्य में प्रचलित राजस्व पद्धतियों के स्वरूप एवं प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की राजस्व प्रणाली

विमानों से उनकी रक्षा तथा क्षेत्र व्यवस्थापन हेतु शासन की प्राचीन काल से कृषि-उत्पादन का भाग लेने का अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत रहा था। यह अर्ध 1/6 से 1/4 के मध्य शासन एवं किसान के पारस्परिक समझौता से घटाया-बढ़ाया जा सकता था।² मेवाड़ में कृषि आय के शासकीय भाग भिन्न-भिन्न जाति के कृषकों पर भिन्न भिन्न रहा था। जाट-जणायवा, डांगी, बार आदि मूल कृषक जातियों से उपज (उत्पादन) का 1/2 से 2/3 भाग तक फसल की स्थिति के अनुसार घटा-बढ़ा कर लिया जाता था। राणा जगतसिंह के काल में वि. स. 1802 (1744-45 ई.) के एक सुरह-लेख से ज्ञात होता है कि तत्कालीन उपज का 1/2 भाग राजस्व नियम

1 ट्रीटाज ऐंजेजमेंट खण्ड 3 पृ 49-54 धारा 28, उ ई भा 2 पृ 761

2 सल्लनजी मोपाल—दी इकोनोमिक साईफ माफ नादन इण्डिया, पृ 35
एम धार मजूमदार—कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात पृ 120

प्रचलित रहा था ।¹ कुम्हार तेली नाई जसी सेवक जातियो तथा लुहार, मुधार आदि शिल्पी जातियो तथा पटेल, बलाई, सेणा, पटवारी भयवा भय राज्य कमचारियों की निजी बपोती कृषि भूमि पर उपज का 1/4 भाग लिया जाता था ।² सेवक, शिल्पी तथा कमचारी पर राजस्व की मात्रा की कमी का कारण इनसे राज्यावश्यकतानुसार बैठ (विष्टी) के रूप में थम काय लिया जाना रहा था । ब्राह्मण की बपोती भूमि पर राजस्व भाग के स्थान पर काशीवास की लागत या गुगरी प्राप्त की जाती थी । काशीवास की लागत में उन्हें कमी भी राणा भयवा जामीनदार के निजी धार्मिक कृत्या को सम्पन्न कराने बुनाया जा सकता था । गुगरी का कोई निश्चित भय तथा निर्धारण प्रमाणों में नहीं मिलता है ।³ इसके विभिन्न अर्थों के निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि गुगरी नाममात्र की राशि रही होगी जो कि राज्य कमचारियों द्वारा कमीशन के रूप में प्राप्त की जाती होगी । राजस्व की मात्रा के अनुसार भी किसानों के दो बग दिखाई दते हैं—घाघा भाग राजस्व प्रदान करने वाले भ्रातृसत्त तथा चौथे भाग प्रदाता को चौपिमा' कृषक कहा जाता था ।

राजस्व निर्धारण तथा वितरण

मेवाड़ी भाषा में उन्हासु, खरीफ तथा सीयासु रबी की फसल को कहते थे । दोनों फसलों पर अलग अलग राजस्व निर्धारण किया जाता था । एक ही प्रकार की फसल से अधिक मिश्रित फसल (बजाहार) पर राजस्व की लागतें अधिक लगती थी । एमी लागत को टाका कहा जाता था । 18 वीं शती के पूर्वार्द्ध तक राजस्व प्रणाली में भाग के रूप में 'कृषि-कर' का प्रचलन हिंदू राजस्व व्यवस्था का सातक था । मुस्लिम राजस्व व्यवस्था में

- 1 मेहता सप्रामसिंह कलवशन—फाईल 14 बस्ता 1, सुरत लेख वि सं 1802 (प्रतिलिपित—बी वि पृ 1525)
- 2 एनाल्स भा 2 पृ 593, मिसल फाईल न 23416—महकमा खास रिनाड रा रा भ उ
- 3 उपरोक्त, शोध पत्रिका वष 20 अंक 2 पृ 81 राणा का ग्राम्य कमचारी प्रति आवास 1 र गुगरी प्रति वष । पटत भूमि पर कृषि करने वालों से नजराने में गुगरी का आशय स्पष्ट करता है कि यह आधिक्य करारोपण करने वाले कमचारियों के लिये शासन द्वारा दिय गये छूट का कमीशन था ।

बटाई और मवाड में भाग अलग-अलग गन् विभाजित लिये अर्थों तथा दिया प्रदाना में समानांतर रखत थे ।

भाग निर्धारण तथा राजस्व के अनुसार कृषक द्वारा फसल बांटने के पश्चात् खलिहान में उत्पादन के चार समानुपातिक हिस्से कर लिये जाते थे ।¹ इन हिस्सों को खेला कहा जाता था । एक खेला 5 मन से 25 मन तक का माना जाता था । चार हिस्सों में प्रथम हिस्सा में राज्य के ग्रामाणु सेवकों—पटल पटशरी सेला (चौकीदार) तथा बलाई (चपडासी) ग्राम्य समाज सचिव और शिल्पिया—सुधार कुम्हार कुम्हार, चमार नाई दाली, आदि प्रत्येक को 1/40 भाग दिया जाता था ।² यह भाग एक मन पर एक मेर लिये जान के कारण सेला कहलाता था । दूसरा तथा तीसरा हिस्सा राजा अथवा जागीरदार द्वारा कृषि उत्पादन के राजस्व निमित्त ले लिया जाता था । चौथा भाग कृषक का रहता था, जिसमें भी एक मन पर 6 मेर या 1/15 भाग कुँवर-मटका या कुँवर-बलेवा की लागत,³ 3 सर या 1/7 भाग राज्याधिकारियों की महमानी 3 सर राज्य के मुख्य सेठ 3 सर राज्य के भण्डारी तथा 1 सर ब्राह्मण की यजमानी हलु प्रदान करने पर 40 सर क मन के निर्धारण द्वारा कृषक का निजो हिस्सा प्रति मन 24 मेर बचता था । चार मन अनाज उत्पादन का 24 सर सामाजिक, जिसमें कि किसान द्वारा गृहस्थी खर्च सामाजिक जाय, चरुदाताओं के कारण कृषि और पशु व्यवस्था का खर्च सम्मिलित था, किसानों की आलोच्यकासीन आर्थिक स्थिति का अक्षयकर कर देता है ।

भाग निर्धारण के पूर्व खेती फसल पर भी ग्राम के शासक और सामाजिक सेवकों द्वारा 5 से 7 सर अनाज की पुत्ती 'कृपा' लागत के नाम से ली जाती थी । यह कृपा लागत प्रति बीघा एक पुत्ती प्रति ग्राम शासन सचिव वसूल होती थी । ग्राम्य शिल्पी दस्तकार और सेवक तीन सेर की एक पुत्ती 'दाननी चबेली' के रूप में लेते थे । सामान्य फसल पर 1/40 भाग राजस्व 1/15 भाग सेला तथा 1/45 भाग किसान का हाता था । उदात्त फसल में मीठानु फसल पर राजस्व कम लिया जाता था, अतः इसमें किसानों को लाभ

1 सम्पूर्ण विवरण एनाल्स से संकलित किया गया । विशेष द्रष्टव्य—
एनाल्स भा 3 पृ 1625-1626

2 यह अभिक्रिया यजमानी का हिस्सा प्रदान करने की प्रथा थी जो आधुनिक कानून ग्राम व्यवस्था में विद्यमान है ।

3 राज्य के उत्तराधिकारी का राजस्व अनुभाग ।

अधिक रहता था किन्तु यह फसल वर्षों पर निर्भर होती थी। अतः इसकी लाभ हानि भाग्य का खेल माना जा सकता है। बाढ़ों की फसला भूमि हमली तथा अन्य फसलें धीरे-धीरे, कपास, मक्का, तम्बाकू भांग वरगा की उपज पर बोधोडो ली जाती थी। यह राजस्व 2 रुपये से 10 रुपये प्रति बीघा राणा अथवा जागीरदार द्वारा प्राप्त किया जाता था।

मुकाता प्रथा एवं राजस्व

मुगल प्रभाव से प्रभावित इजारेदारी प्रणाली¹ मेवाड़ में मुकाता प्रथा के रूप में विद्यमान रही थी। भू-राजस्व वसूली के नियम भूमि ठेके पर दान का सर्वाधिक प्रचलन मराठा अतिप्रमाण काल (1751 ई. से 1818 ई.) में व्याप्त रहा था। मराठा द्वारा राणा जागीरदार तथा प्रजा से मामला पीच खच मजमाती छहणी पशवमी नजराना मुत्सद्दी खच तथा पन्द्रही समय-समय पर लिया जाता रहा था।² किन्तु कई बार यह राशि शेष रहने अथवा समयानुसार अदायगी नहीं होने के कारण मेवाड़ पर ऋण का भार बढ़ता जा रहा था। ऐसे ऋणों की पूर्ति हेतु राणा अथवा जागीरदारों की खालसा और जागार भूमि मराठा नायक के गिरवी (बधक) रखी गई थी। इन गिरवी रखी गई खालसा कृषि भूमि अथवा जागीर कृषि भूमि को मराठा नायक ऋण वसूली के लिये ठेके पर उठा देत अथवा स्वयं इजारे पर ल लिया करते थे।³ मराठों द्वारा इस प्रकार भू स्वामित्व को गिरवी रखने का परिणाम होता था कि वे मुकाते पर रख गए भूमि क्षेत्र अन्य राजस्व का उपभोग करने लग जाते थे। इस प्रकार मुकाते पर ग्रहित जमीन के सम्पूर्ण स्वत्वा के उपभोग का अधिकारी मुकातेदार बन जाता था। वह अपने ऋण

1 नोमान अहमद मिहवी—मुगलवालीन भू-राजस्व प्रणाली (1700-1750 ई.) पृ 113

2 पूर्ण विवेचनाय द्रष्टव्य—डा. के. एस. गुप्ता—मेवाड़ एण्ड नो मराठा रिलेम्स।

3 एनाल्स—भा 1 पृ 332, 504 509-10, 520 21 546
सलेक्शन फ्रॉम बनडा आर्वाइज भा 2 पृ 34 पत्र 44 62/76 64/
79, 74/94, 79/101 नाथूलाल ध्यास संग्रह—रजि 3 पृ 4 28
वी वि पृ 963 1228-29 1547 1551 1554 1696 97,
1717 1938-39, 1996 97 2005 2089 2111, उ द भा
2 पृ 645, कोठारी—पृ 33 137, 205

तथा उसके व्याज का लाभोप प्राप्त करन मुकाता भूमि की प्रजा स मनमाना राजस्व वसूल करने लग जाता था।² मेवाड़ में अध्वयनवासीन लिय जान जाने बराह नामक सभी शुल्क या कराधान मराठा राजस्व व्यवस्था के परिणाम थे।³ मराठाओं का अतिशयण काल के पश्चात् ब्रिटिश सरकार का न म (1818 ई ■ अध्वयन काल के पश्चात् सच) भी मुकातादारी प्रथा पथावत् प्रचलित रही थी। राज्य की अध्वयवस्था को पुनर्स्थापित करने तथा विवेकीकृत चुगी (दाण) मापा तथा बिस्वा⁴ का बन्दीकृत करने के लिये, देशाड के प्रथम पोलिटिक्ल एजेन्ट बर्नेल टाड के परामर्श पर, राणा ने इन्हीर के सेठ जोरावरमल बापना को सम्पूर्ण खालसा भूमि के दाण मापा तथा बिस्वा का जदवा टेवा (लाभ हानि का विचार किये बगर) दे दिया था। यह ठका 1832 33 ई में 12 लाख 75 हजार रुपया बापिक भरोती (पूव न्मा राशि) पर साह जागिम बन्ध भेवर द्वारा छुड़ाया गया था।⁵ किन्तु इसके दो वर्ष बाद यह पुन न्मण राशि के व्याज की रकम पेटे⁶ सेठ

1 1792-1793 ई में मराठा नायक भवाजी इंगलिया की मेवाड़ के खिराज की वसूली हेतु राणा ने खालसा क्षेत्र से 50 लाख रुपया तथा जागीर क्षेत्र से 80 लाख रुपया प्रति वर्ष का ठेका प्रदान किया था, परिणामतः उसने इस पर 12 लाख तथा 4 लाख का लाभ अर्जित किया था (एनाल्स भा 1 पृ 520-21 की वि पृ 1717)। इसी प्रकार 1806 ई में मुम्बलगढ़ का परगना मन्वेतराव भाऊ का अध्वयन मुकाते लिया गया था जिसे राज्य के प्रधान साह सनीदास ने, 70 हजार रुपये में छुड़ाकर इस क्षेत्र की पुन कई आदमियों को असल चलन ठक पर प्रदान कर दिया था—(एनाल्स भा 1 पृ 546)। इस पर कितना लाभोप साह का प्राप्त हुआ? इसका विवरण उपलब्ध नहीं होता है किन्तु राज्य का प्रधान होने के प्रभावस्वरूप उस हानि होने के अवसर नहीं रह जाये।

2 द्रष्टव्य—प्रकरणों तमक लाभ बाग अनुवृद्ध।

3 मापा नामक शुल्क मन्डी अध्वयन हाटक कर का और बिस्वा विदेशी व्यापारियों से ली जाने वाली चुगी थी।

4 यो वि पृ 1801

5 पेटे का शाब्दिक अर्थ स्थान और सतह होना है किन्तु राशि के साथ इसका प्रयोग पूति के रूप में भाज भी लेन देन तथा व्यापारिक अभि-क्रियाओं में प्रचलित है।

जोरावरमल को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार गावा व पटला या राज्य अधिकारियों को भू-राजस्व का मुकाता, राज्य की ऋण अग्रायगी भयवा जागीर की ऋण अग्रायगी भयवा भू-राजस्व की व्यवस्था हेतु चालता भूमि और जागीर भूमि क्षेत्रों को 19 वीं शताब्दी के अंत तक मुकाते पर प्रदान किया जाता रहा था।¹

मुकाता प्रथा का प्रभाव

यद्यपि मुकाता प्रदान करते समय प्रदाता (वन वाले) द्वारा ग्रहिता से मुकाते का अनुबंध किया जाता था।² किंतु ऋण व पट्टे प्राप्त मुकातो में ऋणी व्यक्ति या प्रदाता की ओर से हिसाब-किताब का व्यवस्थित नियंत्रण नहीं हान स मुकाता भूमि पर मुकातेदार स्वच्छंद व स्वेच्छाचारा वन जाता था। मुकातेदार की प्रगति सदैव साधारण की रहती थी अतः टक पर प्राप्त प्रति स अधिकधिक लाभ लेने के लिये मनमाना राजस्व संप्रह करने लग जाता था। इसका परिणाम होता था कि किसान तथा अग्र करदाता वन अपने व्यवसायों के प्रति उदासीन हो जाते व जिसका प्रभाव राज्य की अग्र-व्यवस्था पर पड़ता था। यदि इस परिप्रेक्ष्य में मराठा अतिश्रमण कालीन मेवाड़ की आर्थिक दशा का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त अवस्था का मूल कारण सैनिक अतिश्रमण नहीं होकर, मराठों की आर्थिक दृष्ट था।³ इस दृष्ट का प्रत्यक्ष

- 1 वरि मुकाता वही वि स 1905, जमा वही वि स 1901, 1903-1904, 1908-1911, सावत वही वि स 1932 गावा री मामद जमा वि स 1952 58 वस्ता 1 2 3, 6 7 कोठारी कलेक्शन के कागज पत्रा म मुकात गावा व कु ता की वसूली क निर्देश (रा रा अ उ संप्रहीत) बी वि पृ 1797, 1938-39, 1996-97, 2005 2089 2111, कोठारी—पृ 33, 137
- 2 अनुबंध पत्रा के लिए द्रष्टव्य कीर विनाद उद्धृत प्रतिलिपियाँ—वि स 1774 की अर्जो, वि स 1799 आषाढ सुदि 15 री मुकाता चिट्ठा, मुकाता पट्टा वि स 1931 चन्न सुदि 12, मुकाता चिट्ठी वि स 1906, उठत्री लावा जागीर वि स 1911 आदि, बी वि पृ 963, 1828 1695 97, 1938-39, 1996-97
- 3 एनाल्स भा 1 पृ 514-515 जनल आफ इण्डियन हिस्ट्री खण्ड 24, पृ 157-158

सम्बन्ध मुकाता व्यवस्था के प्रचलन में निहित रहा था। 19 वीं शताब्दी में मुकाते की राजस्व प्रणाली न सामाजिक-आर्थिक जीवन में साहूकार तथा सटोरियों को ऐसे शक्तिशाली मध्यस्थ वर्ग को पनपाया जो कृषक जागीरदारों तथा राणा के राजस्व को दोहन कर राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रमुख केन्द्र बन गया था। मुकातेदार, मुकाता प्राप्त भूमि को पुनः खण्डित ठेको पर उठा देता था। ऐसे ठेके अधिकतर ग्राम के बनिया या बोहरा अथवा ग्रामीण पटेल द्वारा प्राप्त किये जाते थे। इस प्रकार मुकातेदार तथा प्रदाता के पारस्परिक अनुबंध का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। क्योंकि इस प्रकार मुकातेदारों की कई श्रेणियाँ बन जाती थी जिसमें क्षत्रिय मुकातेदार अनुक्षणिय मुकातेदार एवं स्थानीय मुकातेदार अपने अपने लाभ प्राप्त करने मुकाताधीन क्षेत्र में स्वच्छिन्नक राजस्व प्राप्त करने का अधिकार बना लेते थे। मवाद में प्रचलित विभिन्न लागू बाग मुकाता प्रथा और भूमि की जागीरदारी व्यवस्था का मुख्य प्रतिफल थी।

हीजारेदारी प्रथा

मुकाता प्रथा के साथ साथ राजस्व प्रणाली में कृषि भूमि की भागीदारी में जोतने के लिये हीजारे पर प्रदान किया जाता रहा था।¹ मुकाता में जहाँ एक बार रकम अदायगी का अनुबंध हुआ जाता था वहाँ हीजारे में उपज का हिस्सा निश्चित किया जाता तो 1/2 पाता से 1/4 पाती तक होता था। इस पाती का जमानदार दूजी पाती तीजी पाती और चौथी पाती (हिस्सा) कहा जाता था।² किसान को हीजारा भूमि करने का तात्पर्य राजस्व की प्रत्यक्ष वसूली हाता था, किन्तु जब ऐसी भूमि क्षत्र के रूप में आर्थिक सम्पन्न व्यक्ति को दी जाती तो इसका अर्थ अप्रत्यक्ष राजस्व वसूली से लिया जाता था। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में प्रदाता और ग्रहिता का समान हित होने के कारण राजस्व हानि तथा हीजारेदार की दोहन नीति का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता था। यद्यपि क्षत्रिय हीजारेदार इसमें मनमानो कर सकते थे किन्तु पसल उत्पादन तथा उसमें राणा या जागीरदार, हीजारेदार तथा कृषक के निश्चित भागों का वितरण राज्य कर्मचारियों की देखरेख में होने के

1 बरि हीजारा माव रा जमा परगणा वही बि स 1903, 1904 1908 1911, 1917-1919, खतूणी वही बि स 1920-26 पट्टा वही बि स 1928 1931 1952-58 आदि वस्ता 1, 2 3 तथा 8

2 महता सग्रामसिंह कलकषन—पार्स 221 259, वस्ता 14

फलस्वरूप इससे धातार कम रहते थे ।¹ एक प्रकार से हाजारेदारों प्रथा में दाता और श्रृषक दोनों को लाभ रहता था और मध्यस्थ वर्ग की स्वच्छावारी स्वच्छा प्रवृत्ति पर नियंत्रण बना रहता था । राज्य में यह प्रथा भी कई क्षेत्रों में प्रचलित रही थी, इसमें अधिकतर हीजारेदार राज्य के अधिकारी रहते थे । इसलिए इस प्रथा का जो लाभ राज्य को प्राप्त होना चाहिए था, उस प्राप्ति में राज्य असफल रहा था ।²

उपरोक्त मुक़ातेदारी एवं हीजारेदारी प्रथा का प्रचलन स्पष्ट करता है कि राज्य में कोई निश्चित एवं नियमित भू-राजस्व प्रणाली का अभाव रहा था । इस अनिश्चितता के पृष्ठ में तत्कालीन राजनीतिक वातावरण तथा शासक द्वारा अपनाई गई भूमि वितरण व्यवस्था रही थी । परिणामस्वरूप आलोचककाल में आर्थिक शक्ति के रूप में वैश्य महाजन वर्ग का उदय हुआ था । यह वर्ग आर्थिक शक्ति से युक्त होने के कारण राज्य की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं का नियंत्रण करने लगा था ।

18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की राजस्व व्यवस्था

मराठा मुक़ातेदार निरन्तर छूट खसोट में पड़ते होने के कारण एक स्थान पर ठहरते नहीं थे । अतः वे अपनी मुक़ाता-भूमि पुनः भूमि के स्वामी या जागीरदार अथवा पटेल को कुल उपज का 1/10 भाग दसू ध, 1/5 भाग पूछी 1/4 भाग चौथ अथवा 2/3 भाग तीजा के मौखिक अनुबंध पर प्रदान कर देते थे ।³

1. ब. रि. हीजारा गायरी जमा—परगणा बही बि. स. 1903-1904 1908-1911 1917-1919 खतूणी बही बि. स. 1920-26 पट्टा बही बि. स. 1928 1931 1952-58 बस्ता 1 2 3 तथा 8
2. राज्य में कई बार उस राज्याधिकारियों की उनकी अल्पता के लिए आर्थिक दण्ड प्रदान किये थे—बी. बि. पृ. 1792-94 1894, 1923, 2087 2191 उ. ई. भा. 2 पृ. 743 801 803
3. एनाल्स भा. 1 पृ. 171 सलेक्शन फॉर्म बनेडा मार्कीइज भा. 2 पृ. 14 पत्र 20 33/43 54/68, 55/69, 60/75, 66/83, बनेडा फोटो मार्कीइज—डा. गुप्ता संग्रह (अ. प्र.) गद्दीरजी ताकपोर का हिसाब बि. स. 1831 बेसाध सुनि. 1 मेहता सधामसिंह सलेक्शन—फाईल 181-185 बस्ता 13, बी. बि. पृ. 1551, 1657, मेवाड़ का राज्य प्रबंध पृ. 13

वाणिज्य, आवास तथा अन्य व्यवसाय शुल्कों की विभिन्न बराहों¹ द्वारा घटूल करत अथवा मुक्ताने पर प्रदान कर देते थे। इन बराहों में मुख्यतः मोईया और मानिया से मोई बराह, व्यापारिया से कोयला बराह, पड़ी बराह फौज की व्यवस्था के लिये फौज, घोड़े के घास देने हेतु घोड़ा बराह जुमाने के लिये दंड बराह आदि के साथ अन्य कई बराह लिये जाते थे जिनके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। पत्र पून, तरकारी, तम्बाकू, मफीम भाग, कपास गन्ना इत्यादि व्यापारिक सामानों की वसुला की भाग का 1/10 प्रतिशत हीरण्य अथवा हासिल लिया जाता था।² इस काल का राजस्व प्रजा के लिये दुःसाध्य भार था क्योंकि जनता का उत्पादन एवं राज्य की घरती मराठा की जुट-खमाट तथा मुकतदारों की दोहन नीति से निष्क्रिय बनती जा रही थी।³ इसी मनमाने राजस्व व्यवहार के फलतः प्रजा राज्य छोड़कर अन्यत्र राज्यों में जान लग गई थी।

19 चौं सदी की राजस्व परम्परा

1818 ई में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और मराठा के मध्य संधि के पश्चात् तत्कालीन कम्पनी के एजेंट टॉड ने जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है

- 1 एनाल्स भा 1 पृ 169 बराह नामक 'कर' सम्बन्ध मराठा राजस्व व्यवस्था की देन थी। इसी प्रकार पद्दही नामक कर जाति व्यवसाय पर मराठा में मराठों द्वारा कई बार लिया गया था। दोनों ही प्रकार के शुल्क 18 वीं शताब्दी के पूर्व मेवाड़ में अचलित नहीं रहे थे न इसकी पुष्टि में कोई प्रमाण उपलब्ध है। इन कराधन की प्रथम सूचना मराठा सत्तारक्षण काल के प्रमाणों में प्राप्त होती है—एनाल्स भा 1 प 520 मेमोईर आफ सेंट्रल इण्डिया भा 2 प 9
- 2 'हीरण्य' नामक शुल्क गांव की समुक्त उपज पर लिया जाने वाला कर था (दी इक्विनीटिव साईक आफ मोदन इण्डिया प 40) हीरण्य का प्रतिशत ही कालान्तर में हासील बहा जाने लगा था। मुगलकाल में पट्टे पर दी गई भूमि पर हासील लिया जाता था। क्योंकि मेवाड़ में बाग बगीचा रखना नार्मलतः विशेषाधिकार रहा था (एनाल्स भा 1 प 237 243 पट्टा प्रति 10 तथा 19) अतः हासील पट्टेदारों के मन पर लगाया जाता था जो कि अमल रो पट्टे, बाग गाजा रो पट्टे आदि की 'जमा' में जमा बहियों से सिद्ध होता है। टाड के काल में यह जमा प्रति वसत वृत्त 2 से 10 रु तक रही थी—एनाल्स भा 3 प 1626
- 3 एनाल्स भा 1 पृ 507 515-516

राज्य की अवस्था को सजीव करने की ठेका व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। इसमें हीजारा प्रणाली की प्रमुखता रही थी। हीजारे प्रदान की गई भूमि पर राजस्व का निर्धारण हिस्सों अथवा नकद वृत्त द्वारा किया जाता था।¹ इस वृत्त करने में कृषक, हीजारेदार तथा राज्य कमचारी सम्मिलित होते थे। राणा के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले भूमि क्षेत्र पर यह वृत्त पटवारी, सणा तथा कृषक द्वारा सम्पन्न होती थी। वृत्त में बराबरी के तीन भाग में यदि भूमि हीजारे पर होती तो तीन भाग तथा राणा के नियंत्रण वाली भूमि पर दो भाग किये जाते थे। हीजारा भूमि पर प्रथम भाग शासन का, द्वितीय भाग हीजारेदार तथा तृतीय भाग किसान का और राणा नियंत्रित भूमि पर प्रथम भाग शासन तथा द्वितीय भाग कृषक का रहता था।² कृषक के हिस्से में ग्राम के राज्य तथा समाज सेवकों के हिस्से एक यजमानी नग दिया जात था जो कि कृषक वृत्त के 1/2 भाग होते थे। प्रत्यक्ष नियंत्रित राणाधीन भूमि के राजस्व को हासिल-भोग कहा जाता था। इस काल में जागीरदारों द्वारा भी जागीर क्षेत्र में कृषकों से बांटा या भाग के स्थान पर भू राजस्व कृषि आय का 1/3 हिस्सा भोग हासिल तथा कई प्रकार की लायतें ली जाती रही थीं।³

वृत्ता प्रणाली में राजस्व लाने वाली घटियाँ (अधिवारी) को अधिकांश लाभ रहता था। क्योंकि वृत्ता खेती फसल पर किया जाता था, घत फसल के अच्छे और बुरे भविष्य का राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ता था। बांटा अथवा भाग प्रणाली में फसल की साधन हानि को किसान के साथ-साथ शासन अथवा हीजारेदार को भुगतना पड़ता था। मद्यि टॉड ने लिखा है कि फसल का राजस्व वृत्त द्वारा नहीं दन वाले कृषक अपनी भूमि का राजस्व बांटा/भाग में अंग करने के लिये राणा को प्रायः पत्र दे सकते थे।⁴ किन्तु

- 1 बरि पट्टा बही वि म 1905 के अनुसार तत्कालीन यह वृत्ता 3 रुपया प्रति बीघा किया गया था अन्ता 2
- 2 एनाल्स भा 1 पृ 582-583
- 3 ट्राटीज एग्जैम्प्ट खण्ड 3 पृ 44-45 उ इ भा 2 पृ 735, मेवाड़ का राज्य प्रबंध पृ 55
- 4 महता सशाम सिंह कलेक्शन—फाईल 14 अन्ता 1, एनाल्स भा 1 पृ 582-583 घट—मेवाड़ पृ 64 अन्ता के समय यह भोग, बांटा या भाग में लिया जाता था जो उत्पादन का 1% हुआ करता था—मेवाड़ रेजी सी पृ 72

ऐसी अभिक्रिया का साधारणीकरण नहीं हो सकता था क्योंकि यह लाभ राजस्व निर्धारण करने वाले अधिकारियों तथा कमचारियों के कृपा पात्र किसान हो प्राप्त कर सकते थे,¹ अथवा साधारण कृषक की पहुँच राणा की निजी अनुचरों तक भी नहीं हो पाती थी।

नूँत निर्धारकों द्वारा नूँत निर्धारण करने में फसल के राजस्व को कम अथवा ज्यादा कृंतन की गुंजाइश रहती थी। तत्काल प्रचलित विभिन्न सागता में कमचारियों द्वारा ली जाने वाली सागा से स्पष्ट होता है कि वे अपना निजी लाभ प्राप्त कर नूँत में किसानों को कई प्रकार की छूट प्रदान कर देते थे, जिनमें भू राजस्व प्रमुख रहा था। ऐसी सागों में डारी नजराना, छाठा कसर, डोरी पूजन, नूँत नजराना, रसद आदि मुख्य रहे थे।²

राजस्व अधिकारी और कमचारियों की इन छुट्टाचारी कायदाहियों से ऐसा विदित होता है कि राणा भी अवगत रहता था। पक्के जान पर पण्ड की प्रक्रियाओं में उल्लेखित आर्थिक दण्ड भी दिए जाते थे किंतु मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में छुट्टाचारी कायदाहियों को पकड़ लेना दुष्कर था। अतः राज्य द्वारा छुट्टाचार की स्थिति को स्वीकारते हुए राजस्व अधिकारियों व कमचारियों से भी उनकी आय पर 'साग' ली जाती थी, यथा—टक्की साग, टाका बगड, पटेल या चौधरी बराड, बामनार नजराना, पटेल नजराना, उपरकराई आदि मुख्य रहे थे।³

1862 ई. में लाटा नूँत के राजस्व निर्धारण को बंद कर तत्कालीन राज्य प्रधान काठारी बेशरसिंह ने 1852 ई. से 1862 ई. तक की औसत उपज व हिसाब से नकद राजस्व लेन की योजना प्रारम्भ की थी।⁴ यह

1 बी. वि. पृ. 1939

2 कहिरिस्त साग बाग फाईल 31/ए (रा. रा. अ. बी.), सरकपुलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा 1 पृ. 250

3 व. रि. जमा बही वि. स. 1919 बस्ता 2 बाजोलिया सत्याग्रह का इतिहास (अप्र. ह. प्र.) पृ. 5 उ. ई. भा 2 पृ. 735 शोध पत्रिका—उपरोक्त पृ. 75-80

4 राणा शम्भु सिंह के शासन काल में शामिल भोग का राजस्व बाधोही पर नकद लिया जाना प्रारम्भ किया था। यह व्यवस्था 1868-76 ई. तक कुछ ठाँव—जहाजपुर, मांडल, नपासन राशमी आदि में प्रचलित की गई थी किंतु विस्तृत रूप में परम्परावादी जन-जीवन द्वारा अंगीकार

योजना किसानों के लिये लाभदायक थी किन्तु राजस्व अधिकारियों, कम-चारियों तथा बिचौलियों (हीजारेदारों) के भ्रष्टाचारों पर भाषात करती थी अतः उनके द्वारा इस योजना का समर्थन किया गया। अतः यह मात्र कागजी योजना बनकर रह गई।¹ इस काल से राजस्व प्रशासन में प्रशासनिक परिवर्तन कर वशानुगत पटल तथा बलाई व स्थान पर पटवारी तथा अपराधी की वस्तुनिष्ठ नियुक्तियाँ की जाने लगी थी। राजस्व का हिसाब-किताब रखने और किसानों को लगान जमा कराने की दौड़ धूप से बचाने के लिए दो तीन गावों के पटवार क्षेत्र बनाकर पटवार खान खोले गए। इस परिवर्तन द्वारा किसान 'यय की दौड़ राजस्व जमा कराने, कूत कराने के लिए अधिकारियों के पीछे पड़े रहने तथा अनुनय विनय से बच गया। यह काल मेवाड़ राज्य के प्रशासन में द्वापरीय पद्धति प्रारम्भ होने का काल था।² 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के तीन दशक से चक्क-दी-व्यवस्था द्वारा कूत किया जाने लगा था अतः भूमि की उपज के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया गया। इसमें भूमि को गाव के परकोटों में हफिकारी भूमि 'भाधण, गाव के पाम वाली भूमि गोरमा' पड़त तथा गाव से दूर की राकड़ फाकड़, पहाड़ी या पथरोली भूमि मगरा बर्पा पर निभर भूमि को माल और पुन इनको पीवल चाही—एक साखी या दो साखी पड़त एक साखी पाम की भूमि को बीड़ मगरा माल मात-वेजाहार आदि पर भलग भलग कूते निश्चित कर भलग भलग भूमि पर उसके प्रकार, कृषि उत्पादन पर हामिक भोग लिया जान लगा था।³ इस व्यवस्था के अनुसार श्रेष्ठ भूमि माल तथा पीवल पर 5 रुपया प्रति बीघा मैदानी एक साखी तथा दो साखा पर 2 रुपया प्रति बीघा और मगरा या पड़त पर 1 रुपया प्रति बीघा लिया जाता था। व्यापारिक एवं बाड़ी के उत्पान पर ब्राह्मण एवं चारणों को छानकर राजपूतों से 3 रुपया से 5 रुपया प्रति बीघा और हफिकारी जातियों

नहीं करने के फलतः प्राचीन परम्परा को बनी रहने दिया गया था—
कोठारी बनेकशन—कागज साटा-कूता, बीघोही बाबत (रा रा ध उ) की कि पृ 2089, कोठारी पृ 28, उ ई भा 2 ॥ 804

1 यटे—मेवाड़ पृ 49-51

2 उपरोक्त।

3 वरि बही खाता चक्क-दी कि स 1931 जमा बहियाँ कि स 1932-1940, पट्टा बहियाँ कि स 1951 1954-58 बस्ता 5, 6 16, महता मग्राम सिंह बनेकशन फाइल 156-180 बस्ता 12

स अफीम व ग न की फसल पर 7 रुपया प्र बी सम्बाध पर 5 रु प्र बी ,
कपास पर 4 रु प्र बी भूमि कर 'बीघोड़ी' लिया जान लगा था ।¹ छह-
लाखड (लकडा) नूड नीवाण (कुण) हसोटी सिंगोटी (हल तथा बल) तथा
बीड की सागत पूव परम्परा व अनुसार राजस्व म प्राप्त की जाती रही थी ।
कि तु नकद परम्परा व प्रारम्भ होन से इनका भुगतान जिंसा म भववा
नकद मूल्यावन के आधार पर छह लाखड प्रति बीघा 1 रुपया नूड नीवाण
पर 8 आना प्रति ढाणा तथा बीड पर 4 आना से 8 आना प्रति बीघा लिया
जाता था ।²

भूमि बन्दोबस्त एवं राजस्व

राणा सज्जनसिंह के काल म नकद तथा जि स की भू राजस्व व्यवस्था
के दोषों को दूर करने तथा राज्य की सम्पूर्ण भूमि का एकका बन्दोबस्त
करने के लिए ब्रिटिश भारत सरकार के एक प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर
विगट को नियुक्त किया गया । उसने मवाड के कुछ अत्यधिक उपजाऊ
क्षेत्र³ का सर्वेक्षण करने के बाद 1884 ई म अपना प्रतिवेदन राणा को
प्रस्तुत किया जिसे कि राणा द्वारा कायवाही हेतु स्वीकार कर लिया गया ।⁴
किंतु इसी समय म राणा सज्जनसिंह के भाकस्मिक निधन के कारण राणा
फतहसिंह के काल म 1886 ई के लगभग इस बन्दोबस्त व अनुसार लगान
लिया जाने लगा था ।⁵ इस बन्दोबस्त के अनुसार लगान अलग अलग क्षेत्रों

- 1 टॉड कालीन (1818 ई स 1822 ई) मेवाड में व्यापारिक फसलों
पर प्रति 100 रुपया उपज पर 2 रुपया से 6 रुपया तक राजस्व म
बीघोड़ी लिया जाता था (एनाल्स भा 1 पृ 582) किंतु इसका पश्चात्
अलग-अलग फसलों के अनुसार बीघोड़ी लिया जाने लगा था— बी वि
पृ 150
- 2 बी रि उपरोक्त जमा बहियाँ एनाल्स भा 3 पृ 1628
- 3 छोटी सादडी गोर्वा की दा तहसीलों, जहाजपुर, कपासन मांडलगन,
राजनगर हुखा ।
- 4 बी वि पृ 2192-2193, मेवाड एजेन्सी पृ 73-74
- 5 इस बन्दोबस्त के पूव 1877-78 म मेवाड के तत्कालीन प्रधान महता
पद्मासागर न स्याई व दोबस्त की पमाइश प्रारम्भ कराई थी कि तु तीव्र
जन-विरोध के कारण यह पमाइश बंद कर दी गई पठा । नकद राजस्व
प्रदान करने के लिए राणा सज्जनसिंह को कई बार किसानों का प्रति-
गत सम्मानना पडा था । राजपूत एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1880-1881
ई प 31, बी वि, प 2192 2193, उ ई भा 2 प 821

में अलग अलग निर्धारित किया गया था—¹

क्षेत्र	पीवेल पुराना कुँआ	नया कुँआ	पड़त अतिवित प्र बीघा
1 छोटी सादही	10 रु से 15 रु	7 रु से 8 रु	1 रु से 1 रु 8 आना ,,
2 गावा	5 रु से 6 रु	12 आ से 1 रु	अनुपलब्ध

इस बन्दोबस्त को कुछ सुधार कर आलोच्यकाल के अन्तिम समय में भूमि के अनुसार भी लगान दर अलग अलग निश्चित किया जाकर पूर्व बन्दोबस्त में सुधारात्मक अमानिब वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया गया था,² यथा—

भूमि का श्रेणी	भूमि का प्रकार	लगान दर रु आ से रु आ तक
1 अष्ट	पीवेल	3 × 15 ×
	पड़त	× 6 6 ×
2 मध्यम	पीवेल	1 = 8 12 ×
	पड़त	× 3 4 = 8
3 साधारण	पीवेल	× 9 9 ×
	पड़त	× 1 = 2 पैसा × 15
4 मगरा	पीवेल	1 = 14 7 ×
	पड़त	× 1 = 2 पैसा 2 = 4

इस बन्दोबस्त में व्यापारिक फसला पर अफीम के उत्पादन पर 3 रु से 12 रुपया प्रति बीघा कपास पर 1 रु 2 आना से 7 रु 8 आना प्रति बीघा गन्ने पर 6 रु 2 आना से 22 रु 8 आना प्रति बीघा लिया

- 1 मेवाड रेजीन्सी, पृ 73-74 । यह राशि ब्रिटिश सरकार में उल्लेखित प्राप्त होती है जो कि मेवाड के प्रचलित 1 रु 5 आना 2 पैसा = ब्रिटिश भारत सरकार का 1 रुपया रहा था । 1899-1900 ई में इसका अनुमूल्यन 1 रुपया 12 आना मेवाडी सिक्का = ब्रिटिश 1 रुपया हो गया था—देवीलाल पालीवाल मेवाड एण्ड दी ब्रिटिश पृ 245
- 2 मेवाड रेजीन्सी पृ 73-74

जाने लगा था।¹ बन्दोबस्ती क्षत्रों के अतिरिक्त शेष क्षेत्रों में नकद भयवा ज़िन्म की चली आ रही व्यवस्था चलती रही थी।

निष्कपट उपरोक्त बन्दोबस्ती द्वारा राज्य की भू-राजस्व आय में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया था किन्तु जनता ने इस वैज्ञानिक पद्धतियों को पूर्णतः अंगीकार नहीं किया। इन बन्दोबस्ती में जातिवादी भू-राजस्व की पूर्णतः समाप्त कर सभी को एक श्रेणी में रखने का प्रयास निहित था किन्तु फसल का वर्गीकरण नहीं किया जाना इसका सबसे बड़ा दोष रहा था। राजस्व की नकद अन्वयगी तथा ऊँची राशि न राज्य में प्रचलित लागू-भाग प्रथा के अनोचित के प्रति प्रजा का ध्यान आकर्षित किया था।² बन्दोबस्त का सर्वाधिक प्रभाव विधोतियों की अष्ट कायवाहियों पर पड़ा। इनके पूर्व राजस्व वसूली में जो मनमानियाँ की जाती थीं बन्दोबस्त के द्वारा नियंत्रित होने लगी गई थी। बन्दोबस्त की प्रत्यक्ष वसूली से वषः महाजन जाति की राजस्व वसूली भूमिका समाप्त होने लगी थी। अतः उनका वाय मात्र लेन-देन तक सीमित होने लगा था। किन्तु यह बन्दोबस्त 1899-1900 ई के धरनिया बाल के कारण अधिक दिनों तक नहीं चल सका था। इन अवधि में कृषि उपज की 90% हानि हुई थी अतः किसान राजस्व देने में असमर्थ हो गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न लागू-भाग के नकद धीरे-धीरे जित्त के अन्वयज करारधर्मों ने भी जन जीवन के आर्थिक भार को बढ़ा दिया था।

अन्य राजस्व लागू-भाग

आलायकालीन भूमि अनुदान अभिलेखों तथा पट्टों में अनुदानों द्वारा लागू-भाग (भू-राजस्व) के साथ-साथ लागत विलगत भाग प्रहिता की अनुदान में लिया जात रह गया। यह लागत विलगत क्या थी? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख अनुदान में नहीं होता था। आधुनिक काल में भी लागत शब्द लोक-वाणी व्यवहार में प्रचलित है जिसका शाब्दिक अर्थ 'मूल्य होता है। मूल्य का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आर्थिक अभिव्यक्ति से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार विलगत के माने 'परम्परा' होता है। इन दोनों अर्थों की समुत्पत्ति में प्रयुक्त बिन्दु जान पर इनका मतलब 'परम्पराई मूल्य' होगा। लागत विलगत का अन्वय शब्द धीरे-धीरे कालांतर में लागू-भाग में प्रचलित होता मान लिया

1 यह शोध 1930 ई के लगभग ट्रेन्च द्वारा किये गये बन्दोबस्त में समाप्त किये गये थे—मवाज हाल रजि न 1932, रा रा ३ उ

2 द्रष्टव्य—लागू-भाग अनुच्छेद।

नाम तो लाग-बाग की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।¹ माणिक्य लाल वर्मा के अनुसार प्राचीन काल में लाग बाग शासक जागीरदार तथा प्रजा व मध्य हाईक और उत्सर्गिक सम्बन्ध प्रकट करने वाले व्यवहार थे। प्रजा द्वारा उनकी रक्षा सेना नामको और वीरो को कई प्रकार की भेंट स्वच्छापूर्वक प्रदान की जाती थी।² अतः लाग बाग मूलतः परम्पराई सामाजिक आर्थिक उपहार थे। समय के साथ इनकी उपहारिक स्थिति शुल्क के रूप में परिवर्तित होन लग गई थी। जसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि मराठा प्रतिभ्रमण, जागीरदारों स्वेच्छाचारिता एवं मुकाता प्रणाली ने प्राचीनकालीन सात्विक लागों को 18 वीं शताब्दी में विकृत बना दिया था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि इन लाग-बाग के प्रति जन अभिघारणा का अध्ययन किया जाय तो मवाद की स्थिति के लिए निस्संदेह कहा जा सकता है कि मराठा प्रतिभ्रमण काल के प्रतिरिक्त 19 वीं शती के एक ठो दशक पूर्व तक लोगों में इनके प्रति कोई विरोध नहीं था।³ किन्तु ज्यों ज्यों राजस्व की कमूली में मुद्रा का प्रसार बढ़ा त्यों त्यों लाग बाग में भी नकद प्राप्त करने की कामवाहियां प्रारम्भ हुई। नकद भुगतान नहीं करने की समस्या में जिस को प्रचलित बाजार मूल्य में परिवर्तित कर नकद का मूल्यांकन कर लिया जाता था। इस मूल्यांकन में प्राप्त जिन परम्पराई प्रचयन मात्रा व ताल से अधिक होता था। अतः 1900 ई तक लाग-बागों के प्रति लोगों में आक्रोश उत्पन्न होन लग गया था। इस आक्रोश में भारत में पनर रह सात्कालिक जन-जागरणों ने हिस्सा बटाया, परिणामतः मवाद में किसान आन्दोलन की भूमिका का

- 1 माणिक्य लाल वर्मा के अनुसार परम्परागत नियमों द्वारा अनिवार्य एवं बांछित दान लाग थी एवं अनिवार्य से जो बिना पारिथमिक प्राप्त किया दान पड़ती था वह बाग नहीं जाती थी (बीजालिया सत्याग्रह का इतिहास, अध्र ॥ प्र पृ 5) किन्तु इसमें स्व वर्मा द्वारा 'बाग' का अर्थ वगार से लिया भ्रमपूर्ण है क्योंकि मवाद की प्रचलित बोल-चाल में बठ-जगार भलग से ली और दी जाती थी।
- 2 बाजालिया सत्याग्रह का इतिहास—पृ 5, बीजालिया रिवाउ—रा रा अ बीजानर।
- 3 यदि लाग बाग के प्रति जनआक्रोश होता तो वह राणा शम्भूसिंह के शासन में होन वाली 1864 ई की प्रथम हड़ताल तथा राणा सज्जनसिंह के काल का हड़ताल से स्पष्ट हो सकता था। बी वि पृ 2069-2070 2195 उ ई भा 2 पृ 791

निर्माण प्रारम्भ होने लग गया था।¹ फलतः राणा भूपालसिंह के द्वारा 1932 ई. में नई लाग बाग समाप्त कर दिये गये।² फिर भी जागीर क्षत्र तथा सामाजिक परम्पराओं में यह पूरा नष्ट नहीं हुए। आधुनिक काल में व्याह शादी पर लिये जाने वाले जाति दस्तूर, दूध पर लिया जाने वाला सामाजिक शुल्क, बमोण-वाखमा की लागत आदि इनकी उपस्थिति के चिह्न हैं।

विभिन्न जागीरों तथा खालसा ज़ेबो में लाग-बाग की निश्चित समानता नहीं रही थी भन हम सम्पूर्ण राज्य में प्रचलित लाग बाग की निम्न बिंदुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं—

(क) कृषि उत्पादन लागत

प्रत्येक फसल पर ग्राम स्वामी अथवा भू-दाता द्वारा किसान से 'रसाला' की लागत' प्राप्त की जाती थी।³ इसमें फसल के प्रकारानुसार मक्की का पूला, उम्या (गेहूँ) की पूला फेंकड़ा (ज्वार) की पूला तिलका (कच्चे बज) की पूला साठा (गन्ना) का भारो गोल (गुड़) की भेली, रस की गवड़ (गन्ने के रस से भरी मटकी), कीर जाति के किसानों से कांदा (प्याज), काकड़ी आदि लिया जाता था।⁴ फसल पकन तथा काटी जान से पूर्व हुपा और खुशी की लागत किसानों से प्राप्त की जाती थी।⁵ नकद बमूली मूल्य के प्रचलन होने के पश्चात् बीघाटी (प्रति बीघा) उपज पर प्रति बीघा 1 आना,

1 बीजालिया भाग्योवन के पूर्व भागीकुण्डवा नामक धार्मिक स्थान पर राणा फतहसिंह के शासन में कृषक-एकता एवं जागरण की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उ ई भा 2 पृ 852 के एस सक्सेना—राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण पृ 40-41

2 कनल टॉड ने 4 मई 1818 ई की मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कंपनी के समझौते के पश्चात् लाग बाग के प्रचलन को रोकने का प्रयत्न किया था। इनके पश्चात् भी अनाधारी लाग बाग को प्रशासकीय ढंग द्वारा कई प्रयत्न किए जाने के बाद भी रोक नहीं जा सका था। एनाल्स भा 1 प 240, 564 ट्रीटीज ऑफ़ जमेन्ट खण्ड 3 पृ 43-54 सरक्यूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा 1 प 250

3 शोध पत्रिका वर्ष 20 अंक 2 (अप्रैल जून 1969) प 74

4 उपरोक्त।

5 एनाल्स भा 2 प 596 646, उ ई भा 2 प 757

होती (एक हन = 50 बीघा) पर प्र बो 4 आना लिया जाता रहा था ।
 वण (कपास) की फसल पर दुधुनी बीघाही म 2 रुपया प्रति बीघा भ्रषवा
 वण करातु लिया जाता था । इसी प्रकार हरी वनस्पतिमो पर छेनरा री
 लागत लगती थी ।² यदि कृषक व पास पास की बीछे मे स पशु माहार के
 लिये बडवा, पास, मायलो एव रचना देना पडता था । व्यापारिक फसल का
 उपज बाल विसाना से अफीम की सेती पर पोस्ता का दूध, तम्बाकू पर
 चिलम भराई प्राप्त की जाती रही थी । मण भ्रषवा अम्बाही की उपज पर
 प्रति मण पर 2 सेर सण या एक रस्ती भ्रषवा 2 आना, छाट (माधा)
 की निधार (वाण) के लिये भीखा जाति स प्रति घर एक कुडला या 1 1/2
 आना प्रति कुडला लागत जगती थी ।³ रोकड भूमि पर पशु चराने जाने
 पापरी तथा भ्रय मोचरी करने वाली जातिया से लागत 'छपरा' तथा भेड-
 बकरी द्वारा बसूल तथा भ्रय पडा की चराई पर छाला व गाढरा चराई प्रति
 पू छ चार आना से दो रुपय तक होती थी ।

पूता की लागत इसम फसल का नाटा-पूता के समय उगाई पूता
 भ्रषवा पूता बराड प्रति आसामी । रुपया राजस्व निर्धारण करने वाला अधि-
 वारी स लेता था । नकद प्राप्त की जाने वाली लागतों म प्रति हल रोकड रुपया,
 घाटा या भाग के अतिरिक्त जिस तुलाई पर 'नमण' तथा नीचे विवरने
 वाला घनाज भोगवती तथा एक सेर पर एक मूट्टी बबूतरा (कपीत) लागत
 ली जाती थी । यह लागत घर्माघ दान-पुण्य के निमित्त हाती थी । घाटा
 करने के लिये भ्रय हुए कमचारिया की रसद हेतु प्रति मन एक सेर
 'भक्ताला' लिया जाता था । यह कमचारिया की ईमानदारी पर निर्भर
 रहता था कि वह भ्रवतावा-लागत को अधिक या कम बसूल करें क्योंकि
 इसका 10%, हिस्सा शामक भ्रषवा जागीरदार द्वारा लिया जाता था ।
 लाटा पूता पर नियमित राजस्व में मेरण के अतगत कुँवर-सूखडी, पटेल-
 पटवारी सहता, कामदार रसोईदार, बहिया का मटका तथा भ्रम सबको म
 नार्ड बनाम मंदिर सेवक, आदि का बडवा लिया जाता रहा था ।⁴ दफतर
 या बछडी छच मे खाते की लागत स्याही पाठा के निध 6 आना स 1 पैसा
 प्रति रुपया, बीघोडी फसल नापने पर डोरी घिसाई डोरी नजराना के लिये
 प्रति आसामी 1 रुपया पटवारी द्वारा लिया जाता था ।⁴

1 शोध पत्रिका वष 20 अंक 2 (अप्रैल जून 1969) पृ 74

2 फर्हस्त लाग वाव फाईल 31/ए रा रा अ बी उपरोक्त, ॥ वही ।

3 एनाम मा 3 पृ 1625 शोध पत्रिका—उपरोक्त पृ 75, 78 79

4 व रि वडा ब्रो, जि स 1904, बस्ता 1, उपराक्त पृ 79-80

शासन द्वारा अपने जागीरदारों से बसूली जाने वाली लागतों में छड़-लाखड़ रसद, नजराना तथा फौज बराद गन बराद भूम बराद, छड़णी, मुण्डकटी आदि बाधानुसार घटाई बढ़ाई जाती रही थी।¹

(ख) वाणिज्य व्यवसाय एवं आयात लागत

वाणिज्य-व्यवसायों पर लिये जाने वाले इन अनियमित करों की मात्रा निश्चित नहीं रही थी। व्यवसायिक लागतों में बोयला बराद कपड़ा व्यापारियों से दूध दही वालों से जावण दूध रो सोठ्यो (बतन), तलियों से तेल-पाली गाढरी और खटीको से बकरा मधु विज्रैताओं से दुबारा बातल' साने चादी के व्यापारियों से टांका' आदि लिया जाता रहा था। लुहार और सुधार से कुरछी-दातली, एरन पट्टा लकड़ा पट्टा चमारों से जूतियाँ, बलाईया से रजा का धान सखारों से लाख पट्टी चूड़ियाँ आदि, कुम्हारों से भाड़ा (बतन) कढ़ोई और भटभूजा से भट्टी और भाड़ की लागत प्राप्त की जाती थी।² 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से यह लागतें नबदली जान लगी थीं।³ प्राप्त विवरण के अनुसार जहाजपुर परगना की लागत जमा का विवरण उदाहरणार्थ प्रस्तुत है⁴—

लागत महाजन जाति से 125 रुपया खेरादियों से 4 रुपया 2 आना 2 पैसा कीरो (कृषिकारी जाति) से 20 रुपया, कलासो 45 रुपया खटीको से 24 रुपया पीनारा (पिजारा) से 2 रुपया 8 आना, बोला (चमकार) से 58 रुपया, बसाई (कपड़े बुनने वाले) से 13 रुपया, नीलगर (रंगाई करने वाले) से 10 रुपया 12 आना, गूजर (दूध दही का धंधा तथा कृषि कार्य) 22 रुपया, सुनारों से 20 रुपया। इसी प्रकार 8 आना प्रति भस 1 आना प्रति भँसा, 4 आना 1 पसा प्रति बस 2 पैसा प्रति छाती (बकरी) 1 पसा

1 फहरिस्त लाग बाग फाईल 31/ए, रा रा अ बी राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, खण्ड 8 1975 पृ 89

2 व रि जमा वही वि स 1777 1901-1904, मण्डी रो पीठ वही वि स 1931-1932, घडाखा वही, वि स 1956 बस्ता 1, 3 6, 7 8

3 महता सधामसिंह बलेक्शन फाईल 9 12, बस्ता 1, ममोईर घाफ सेट्रल इण्डिया भा 2, पृ 7

4 उपराक्त—जहाजपुर परगना की लागत रो नामो तथा श्यामलदास बलेक्शन—छारी कावा अम्मद रो चिट्ठो।

प्रति भेड (गाडरा) लिया गया था। इस विवरण से तथ्य निरूपण होता है कि बठ देने वाली व्यवसायी जातियाँ स सागत कम तथा वश्य एव कृषिकारी जातियाँ से सागत अधिक ली जाती थी।

ब्राह्मण जाति से भी 19 वीं शती में पूछी और काशीवास की सागत ली जाने लगी थी।² किन्तु इसके मूल्य निर्धारण का विवरण प्राप्त नहीं होता है। ब्राह्मण सागतों में घर गिनती बराड, चूल्हा बराड जनगणना के समय मुद्रया और गाव गजरा की सागत लगाई जाती थी।³

(ग) धर्माय एव सामाजिक सागत

मन्दिरों और देवताओं के निमित्त भी प्रजा से धर्माय सागतें प्राप्त की जाती थी।⁴ यह द्रव्य धर्माय और मन्दिर सेवाय ही खर्च किया जाता था। श्रीनाथ जी की सागत का कहीं कहीं पर प्रति घर 1 रुपया लिया जाता था।⁵ स्थानीय देवताओं के लिये प्रति घर 8 घाना केशु देवरा नाम से।⁶ इसी प्रकार केशरिया जी की कशर की सागत, गढ़बोर की सागत, चन्दन की सागत तथा उपरोक्त वर्णित कबूतरा सागत एक सेर प्रति मन उपज अथवा 8 घाना से 1 रुपया तक वसूली जाती थी। धर्माय प्राप्त सागत, पावणा⁷ कहलाती थी।⁸ जागीरदार राणा अथवा प्रजा के गृह उत्सव विवाह, मृत्यु या किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों पर सागत-नेम प्रजा से लिये जाते थे। पुत्र विवाह पर बीद पयेलालणी, पुत्री विवाह पर 'स्याह चैवरी', पुनर्विवाह पर नाता बागली, विवाह विच्छेद पर 'फारगती फाबो', शादी या मृत्यु भोज

- 1 महबूबा खास रिवाड—मिसल सत्या 23416, रा रा अ उ, शोध पत्रिका—उपरोक्त, पृ 82
- 2 उपरोक्त ।
- 3 मेहता सग्रामसिंह कलेक्शन, फाईल 9 बस्ता 1 ब रि देवस्थान वही, वि स 1924, बस्ता 3
- 4 मेहता सग्रामसिंह कलेक्शन, फाईल 9, बस्ता 1, एनाल्स, भा 2, पृ 647-648
- 5 उपरोक्त ।
- 6 ब रि वही वि स 1910, बस्ता 1 शोध पत्रिका—उपरोक्त पृ 77 83

पर 'कांसा' लिया जाता था।¹ जागीरदार गांव प्रमुख भधवा राणा के प्रतिथियो के स्वागत सत्कार हेतु 'पावणा पावरा' शादी गमी पर 'पाग', 'खोल', तथा 'दूता', गांव गोठ होन पर गोठ के नग प्रत्येक ग्राम निवासी को देने पड़त थे।² यह नेग यदि जागीरदार की इच्छा होती तो रख जाता था अन्यथा स्वीकार मानत हुए लौटा देता था। इस लौटान के पृष्ठ में स्वयंसेवक से मुक्ति की भावना रहती थी क्योंकि इन नेगों के स्वीकार करने पर उसे पुन धार्मिक प्रतिष्ठानुसार महमानी नग देने पड़त थे। यह नेग-परम्परा शासक और शासित स्वामी तथा दास राजा और प्रजा के मध्य स्वामी भक्ति और प्रजा के कृतव्यो की सामाजिक धार्मिक दृष्टि से सामुदायिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति थी। किंतु आलोच्यकाल में इन मधुर सम्बन्धों का व्यवहार परम्परात्मक प्रतिबद्धता द्वारा धोषा जान लगा था।³ जब 1894 ई. में बीजोलिया के जागीरदार न ब्याह चेंबरी के निमित्त अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपया प्रति घर लिय जाने का आदेश दिया तब प्रजा द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया। यद्यपि 1899-1900 ई. के अकाल के फलत यह विरोध कुछ समय के लिये दब गया था किंतु इसका प्रभाव 1921 ई. के बीजोलिया आन्दोलन में दिखाई देता है।⁴

(घ) आयात निर्यात एवं मिथी लागत

माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और राज्य से बाहर भेजने और लाने पर दाण, मापा और बिस्वा के प्रचलित राजस्व के साथ कई प्रकार की लागत ली जाती थी। ऐसी लागत प्रति बलगाड़ी, प्रति बल या पोड़या गधा ऊँट पर लिया जाता रहा था। भसे पर माल सवाई तथा लाने लेजाने पर प्रति भसा 1 पैसा टकी पाडा प्रति 100 बैल पर 1 रुपया टकी बालद लिया जाता था। अलग अलग द्रव्यों पर अलग अलग लागतों में जि. ॥ अथवा

1 पहुरिस्त लाग बाग फाईल 31/ए सरकयूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा 1 पृ 250, न 89727/20 एक

2 फो पो (सीक्रेट) न 596 पी 1, 1922-23 ई., शोध पत्रिका, उपरोक्त, पृ 76

3 बीजोलिया सम्बन्धी कागज—माणिकलाल वर्मा की डायरी (ह. प्र.)। सरकयूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास, भा 1 पृ 250

4 बीजोलिया सम्बन्धी कागजात, बीजोलिया सत्याग्रह का इतिहास (ध. प्र.), पृ 69

नकद लिया जाता था।¹ कई जागीरदार अपने जागीर क्षेत्राधीन गुजरने वाले व्यापार काफिलों पर रखवाला तथा बोलाई की लागत लेते थे।² साधारणतः घालोच्यवाल के उत्तराखण्ड में दाणी चातरो पर 1 रुपया प्रति गाड़ी चौतरा लागत, घान की गाड़ी पर प्रति गाड़ी 2 घाना गुह की गाड़ी पर प्र या 4 घाना गघा बोझ पर प्रति गघा 2 पैसा, एक बैल व बोझ पर 1 घाना लिय जान के उल्लेख प्राप्त होते हैं।³ मेवाड़ राज्य में गगापुर व 10 गांवों का क्षेत्र ग्वालियर राज्य के अधीन था, अतः वहाँ से व्यापारिक आयात निर्यात पर शिवरती, मनवाड़ आदि के जागीरदार घुल उड़ाई की लागत लेते थे जो प्रति रुपया 1 पैसा थी।⁴ पशुप्रा के त्रय-वित्रय पर सिंगोटी की लागत, भूमि विक्रय पर त्रयकर्त्ता से खतलार की लागत वसूल की जाती थी जिसकी मात्रा का विवरण प्राप्त नहीं होता है। बोली लगाने वाला से दलाला तथा जाजम की लागत तन की परम्परा भी राज्य में विद्यमान थी। घास-लकड़ी व वचान पर 'काठ तथा जमीन जायदाद वचन पर 'जगात' लिया जाता रहा था।⁵

(ड) अन्य लागत

राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने स्वामी की भी कई लागत देनी पड़ती थी। सहला बलाई नम्बरदार की नियुक्तियाँ पर पट्टा री लागत पटलो से पाग बघली, पटेल-नंग तथा राज्याधिकारियों से लिय जान वाले डड और नजराने लागत का स्वरूप ही थी। घालोच्यवाल में गामोटा री लागत चवतरा री लागत नामक पचामती नम (भेंट) के लिय प्रति घर 1 पैसा लिया जाता

1 नाथूलाल व्यास संग्रह—रजि न 7, पृ 41-44, सरक्यूलर रजि-स्टर स्टेट महकमा खास भा 1 पृ 250

2 दृष्टव्य—उद्योग वाणिज्य-व्यापार में उल्लिखित व गी व्यवस्था दाण कस्टम फाईल—दाण वस्ता 1 व 2 रा रा अ ड ।

3 शाहपुरा राज्य की रियात (अप्र) खण्ड 3 प 63-64 जमनश भोक्ता—मेवाड़ का इतिहास (अप्र शो) प 550

4 सरक्यूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा 1 प 253 न 1291 । यह लागत 1932 ई में बढ़ कर दी गई थी ।

5 नाथूलाल व्यास संग्रह रजि न 12, प 10 (वि स 1806 का पत्र), शोध पत्रिका—उपरोक्त, प 81-82 जनल आफ दी राजस्थान इन्स्टी-ट्यूट आफ हिस्टोरीकल रिसर्च, भा 4, अक 4, पृ 10-20

था।¹ मनुस्मृत्यर आगीर में आगीरदार द्वारा नमचारियों को पक्षोपति देने के लिये लागतें ली जाती थीं। इन लागतों को 'उपरकराई' कहा जाता था। राज्याभिषेक अथवा शासन के पत्र व्यवहार की डाक व्यवस्था हेतु 'कासीद-बराड' लिया जाता था। रुपयों की जांच परखाई पर कसौटी अथवा टच, अणु लेन पर हुण्डी से लागत अथवा भरण। बमूली की लागतें लगाई जाती रही थीं।² संभवतः सिक्का के अधिक प्रसार तथा बणानिक दृष्टिकोण के अभाव स्वरूप खोटे सिक्कों के निर्माण पर नियंत्रण रखने के लिए परण या कसौटी लागत का प्रचलन किया गया था।

प्रजा द्वारा लाग बाग का भुगतान नहीं करने की अवस्था में भूमि स्वामी या ग्रामपति द्वारा धौंस रोजीना और दस्तक की लाग लगाई जाती थी।³ इसका विस्तृत विवरण सामन्तशाही प्रकरण में उल्लिखित किया जा चुका है कि इनमें किए गये व्यय तथा बकाया नहीं चुकाए की अवस्था में सम्पत्ति को कानून द्वारा जब्त कर लिया जाता था। जब तक अणु की प्रदायगी नहीं होती तब तक अधिक सम्पत्ति का उपभाग अणुदाता या लाग लगाने वाला व्यक्ति करता था।⁴ छोटी-छोटी कृषि भूमि पर कृषकों की बकाया लागत पर अधिकतर अणुदाता स्थायी अधिकार जमा लेते थे। ऐसी अणुदाताओं में वश्य महाजन जाति के लोग प्रमुख होते थे।

लाग बाग का आर्थिक जीवन पर प्रभाव

लाग बाग का निश्चित मूल्यांकन नहीं होने के कारण यह मनमाने ढंग से घटाया-बढ़ाया जा सकते थे। आधुनिककालीन राजनीतिक अध्ययनों के परिणामस्वरूप इन परम्पराई राजस्वों में निरंतर वृद्धि होती रहा थी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि और कृषक जीवन पर पड़ा था। कृषकों को राजस्व

1 महता सग्राम सिंह कलेकशन—पार्सल 1 बस्ता 1 श्यामलदास कलकशन, खारीवाली ग्रामद रो चिट्ठो ..

2 शोध पत्रिका—उपरांत पृ 79 81 84

3 एनाल्स, भा 1 पृ 230 241, ट्रीटीज ऐंग्लमण्ट, भा 3 पृ 44 47 उ ई भा 2 पृ 736

4 ऐसी प्राप्त सम्पत्ति (भूमि) को अणुदाता द्वारा अणु का भवन अणु पेटे अथवा धर्माथ प्रदान कर लिया जाता था। अणु चुकने की अवस्था में यह भूमि पुनः लौटा दी जाती थी—सहीधाना भा 1 पृ 57, कोठारी पृ 33 37

प्रदान करने के पश्चात् 15% लाभान्न प्राप्त होता था।¹ जिसमें से 7% हिस्सा लाग बाग में चला जाता था शेष 9% में उसे कृषि व्यवस्था परिवार-पोषण, ऋण अदायगी तथा जाति-समाज के सामाजिक आर्थिक काम करने पड़ते थे। अन्न कृषक जीवन में बचत का प्रश्न ही नहीं उठता था। यही कारण था कि मवाद का अधिकतर कृषक-वर्ग दरिद्र एवं असहि जीवन व्यतीत करता था। उसे अपनी जीविका और पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था हेतु वैश्य महाजन या बोहरो की ओर ताकना पड़ता था। ऋणदाताओं का यह घनाडेय वर्ग प्रदत्त राशि पर चक्रवर्ती व्याज के चक्र से कृषकों को बाहर नहीं आने देता था। यह चक्र पीछी-दर-पीछी चलता रहता था। अतः स्वयं की कृषि भूमि पर किसान ऋण प्रदाता साहूकारों या अन्य व्यक्ति का 'हाली' (कृषि मजदूर) बनकर रह जाता था या फिर भूमिहीन होकर कृषि मजदूरी का पेशा अपनाने पर मजबूर हो जाता था।² लाग बाग का प्रभाव शिल्पी तथा दस्तकारों पर कृषकों जैसा नहीं था फिर भी इनकी स्थिति किसानों से अधिक भिन्न नहीं होती थी। कुशल श्रमिकों के रूप में इनसे लागती के स्थान पर बैठ-बगार ली जाती थी। इन बगारों में इनसे कठोर श्रम कराया जाता था और बदले में लाग से मुक्ति दी जाती थी।³ इस प्रकार वगैरे आर्थिक उपाजन के उनका बेगार करना उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार की अन्य-व्यवस्था को प्रभावित करता था। जहाँ कृषक लाग-बाग के प्रतिभार को वहन करते-करते हाली बन जाता था, वहाँ कुशल श्रमिक, सामान्य श्रमिक रूप में धाकर बन जाता था। लाग-बाग का सर्वाधिक लाभ कुलीन या अभिजात वर्ग वैश्य-साहूकारों तथा राज्याधिकारियों को रहता था। वे लाग-बाग की मूल्यांकन अनिश्चितता के फलतः मनमाने करारोपण करते थे एवं महाजन-कृषक, शिल्पी तथा अन्य जातियों की लागती को देत हुए एवज में उनकी सम्पत्ति के स्वामी बन जाते थे। इस प्रकार साहूकारों को दोहरा लाभ प्राप्त होता था कि सम्पत्ति व्याज में ही अधिकृत हो जाती एवं मूल धन वैसे ही ऋण ग्रहिता पर वकाया रहता था। राम द्वारा इस स्थिति को सुधारन का कोई प्रयत्न आलोच्यकाल में नहीं

1 द्रष्टव्य—राजस्व अनुच्छेद यही अध्याय।

2 महता सधाममिह क्लेशशन फाईल 221-259 बस्ता 14, श्यामलदास क्लेशशन पत्र क्रमांक 662, सो ला मो रा, पृ 300-301

3 फहरिस्त लाग बाग फाईल 31/ए

किया गया था।¹ मही कारण है कि 19 वीं शताब्दी के पश्चात् मेवाड़ के जन-जीवन में बोहरा गत काय करने वाला वग एव मुख्य रूप से वश्य-महाजन जाति समाज नियता के रूप में दिखाई पड़ते थे।² इस वग के अधिकार में हजारों बीघा जमीन गिरवी पड़ी हुई थी जिसके मध्याय स्वामी स्वयं की भूमि को हाजारे पर अथवा हाली की श्रेणी में सींच रहे थे।

बैठ बेगार

लाग बाग के जस ही बठ उगार की राजस्व शुल्क था। यह शुल्क शारीरिक सेवा के रूप में लिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार शिल्पियों द्वारा भूमि अथवा शिल्प 'कर' नहीं चुकाने की अवस्था में राणा या स्वामी को ऐसे बकाया 'कर' के लिये स्वसंवाएँ प्रणाम करनी चाहिये। इन स्व-सेवाओं को मनु ने 'विष्टी' (बैठ) कहा है।³ कालान्तर में यह विष्टी जो कि वग पर पारिश्रमिक और बाधित होती थी, बगार कहा जाने लगा था। मेवाड़ में प्रचलित बैठ-बगार प्रथा उपरोक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। इस प्रथा का प्रत्यक्ष प्रचलन का मुख्य कारण भी अनुदानी सामंति व्यवस्था थी। भूमि स्वामी अपने स्वत्व प्राप्त भूमि में भू राजस्व तथा भूय प्राप्त राजस्व धति को ग्रहण करने का अधिकार इच्छानुसार किसी को भी देने के लिये स्वतः या अथवा ऐसा भूमि में कृपक या शिल्पी दस्तकार अधि कृत स्वामी या मुक़ातदार की शारीरिक श्रम सेवा देने के कर्त्तव्य से बाधित हो जाते थे।⁴ इसके प्रतिरिक्त लाग बाग प्रभावित कजदार लोगो से ऋण प्रणता स्वामी द्वारा बाधित श्रम सेवा प्राप्त की जाती थी। यह ऋण हास्य अपनी भूमि अथवा भूय कारण से प्राप्त ऋण चुकता करने में पश्चात् क्षामत्व से मुक्त कर दिया जात थे कि तु ऐसे अवसर कम ही आते थे। यह परम्परा सागड़ी प्रथा कहलाती थी।⁵ कुम्भलग परवना में प्रत्येक गाँव में

- 1 महाजन वग की अधिक समयन प्रदान करने की प्रांति नीति का द्रष्टान्त, द्रष्टव्य—ट्रीज एंजमेन्ट भा 3 पृ 49-54 धारा 10 एवं 25
- 2 उ ई भा 2 पृ 850 मेवाड़ का राज्य प्रब ध पृ 59 127-128
- 3 भारतीय माम तवाद में उद्धृत प 49-50
- 4 एतात्म भा 1 प 237 प प्र स 9-10
- 5 सागड़ी प्रथा में अभी तक कई ऋण बंधक हास्य उदयपुर सभाग में विद्यमान हैं 1975 76 ई में राजस्थान सरकार द्वारा इसके उन्मूलन हेतु अभियान चलाया था किंतु पूर्ण सफाई अभी भी प्राप्त नहीं हो सका है। इस प्रथा में बंधक जमान में ऋणग्रस्त किसान पीपी दर पीपी ऋणगता में बंधक की सेवा करते रहते हैं। गूल ऋण का मूल्य चुकता होने पर भी वर्षों पूर्व लिया गया ऋण चिरऋण बना रहता है।

भील जाति के लोगो को ग्राम सुरक्षा एवं राजकीय कार्यों के लिए 'भूम' प्रदान की जाती थी। इन भूमिया भीलो से चौकीदारी के साथ साथ शारीरिक श्रम काय भी दिया जाता रहा था। इसीलिये इन्हें वेठीया भी कहा जाता था। इन वेठीयों से बेगार ली जाती थी।¹ जिस प्रकार राणा, जागीरदार ग्रयवा ग्राममुखिया लाम वाग को कम अधिन कर सकता था उसी प्रकार अपनी प्रजा से बेगार भी ले सकता था। किसान को अपने खेतों के साथ भूमि-स्वामी के खेत जोतने और सींचने पड़त थे गायरी जाति को गोबरी करनी पड़ती थी खान के लिये अपनी भेड़ वकरियां स्वामी के खेतों में बिठानी पड़ती थीं सेवक जातिया द्वारा उनके घर की सफाई घाटा पिमाई, आदि बगारी काय करने पड़त थे। कुम्हार जाति द्वारा पानी भरने, घाड़ जानि द्वारा खेतों में निराई-गुड़ाई करने और घाम कटाई बगार में की जाती रही थी। गन् कोट महल आदि बनवाने ग्रयवा भरम्भत करने के लिए विभिन्न दस्तकारों व शिल्पियों से बाधित श्रम लिया जाता था।² जलान की लकड़ी लाने इमारती लकड़ी फड़वाने आदि के निय भील तथा अन्य सबक जातिया से बेगार में श्रम लिया जाता रहा था। इसी प्रकार सुनार, सुधार तथा दर्जी जैसे कुशल श्रमिकों की शिल्प सेवाएँ बेगार में गिना जाती रही थीं। शिल्पियों और कृषकों के बगार से सेवा करने का श्रम कारण आवास लानत रही थी। कोई भी व्यक्ति ग्राम स्वामी या क्षेत्र स्वामी की बगर स्वीकृति गाँव छोड़ कर श्रमत्र नहीं जा सकता था।³ यदि ऐसा करता तो यानायान के साधनाभाव के कारण शीघ्र पकड़ लिया जाता था। अतः कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ स भयवूर व्यक्ति अपने क्षेत्र में जीविका-यापन दास के रूप में काम करने लग जाता था। ऐसे दास यदि खेत के लिये रखे जात तो हात्ती और बवल गहू काय करने को रखे जाते तो बाकर बह्लाते थे। इन बाकरों का रोटी दे कर काम लाने के नाम पर रक्त दोहन किया जाता था। रात दिन समय-वसमय स्वामी की इच्छानुसार काय करत रहना इनका कर्तव्य और काम लत रहना स्वामी का अधिकार माना जाता था। 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध में मुद्रा द्वारा वतन पद्धति के प्रचलन से स्वामी

1 फो फो प्रोसीडिंग फाईन न 596 बी (मीकेट) 1, 1922-23 ई बी वि, प 136 राम पाण्डे एग्रेरेरियन मूवमेन्ट, प 36-38

2 राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1921 ई, फारन पार्लियामेंट प्रोमीटिंग—उपरोक्त।

3 टीडीज, एंग्रजमेण्ट खण्ड 3 पृ 49-54, धारा 28

द्वारा ली जाने वाली बेगार धीरे धीरे समाप्त होना प्रारम्भ हो गई थी किन्तु जागीर क्षेत्र में यह प्रथा 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक चलती रही थी।

वर्तमान काल में कृषि एवं भूमि व्यवस्था का रूप बदल चुका है परन्तु आलोच्यकाल में विवक्षित उपयुक्त व्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार के आर्थिक संगठन का प्रतीक है। मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में यह आर्थिक व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक विशेष स्वरूप प्रस्तुत करती थी। इस आर्थिक व्यवस्था के साथ जाति जुड़ जाने से यह व्यवस्था और भी अधिक जटिल बन गई थी। सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों का यह स्वरूप उस समय की विशिष्ट स्थिति का परिचायक थी।

जातियाँ एवं व्यवसाय

किसी भी समाज रचना में स्तरीकरण का अपना स्थान है। स्तरीकरण से हमारा अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो किसी आघार पर व्यक्तियों को समूहों में न केवल विभाजित करती है अपितु उसके आघार पर ऊँचाई और नीचाई के स्तरों का निर्माण भी करती है। स्तरीकरण का यह रूप गति-शीलता के आघार पर या तो सुना हो सकता है या बढ़ हो सकता है। भारतीय समाज संरचना में स्तरीकरण का बढ़ स्वरूप जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस कथन की यहाँ आवश्यकता नहीं कि स्तरीकरण की यही व्यवस्था मूल रूप में समाज की अन्य व्यापक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव डालती है। जाति प्रथा का जो भी स्वरूप वर्तमान भारत में मौजूद है वह इस विशिष्ट स्तरीकरण का परिचायक है। आधुनिक भारत में धीरे धीरे यह संरचना भी बदल रही है पर अलौक्यकाल की व्यवस्था इस संरचना का विशिष्ट रूप था। पिछले दो अध्यायों में अलौक्यकाल की राजनीतिक एवं आर्थिक रचनाओं के स्वरूपों की विवेचना थी, इस अध्याय में सामाजिक संरचना के स्वरूप की विवेचना है।

आनीक्यकालीन मनाह की सामाजिक रचना में बड़े व्यवस्था के दो भावनात्मक रूप में विद्यमान रह गई थी।¹ जाति और धर्म इस काल में व्यवसाय और धर्म की प्रभावित विषय हुए थे। 18 वीं शती तक का मनाही समाज, धर्म के आघार पर दो भागों हिन्दू और मुस्लिम धर्म में वर्गीकृत था। हिन्दू समुदाय में वैदिक जन और आत्मवादी (जनजाति के लोग) तथा मुस्लिम समुदाय में शीया और सुन्नी उपभाग विद्यमान थे। पुनः आर्थिक विभाग के अनुसार धार्मिक शब्द, जाति तथा वैष्णव में, जन श्वेताम्बरी और निम्बरी में वे आत्मवादी भी शुद्ध प्रकृति उपासक और वैदिक प्रभा-

1. गुरुभा मज और बड़े स्त्रावे धर्म बतों बढ़ करण घटें ।

घरते बंद माटम अजिया बर, राजा कुम सोता रहें ॥ 3 ॥

प्राचीन राजस्थानी गीत भा 3 पृ 141 उदयपुर बरान छंद (ह प्र)

धालिम ईश्वरवादी के मतमतांतरों में विभाजित थे। इस धार्मिक विभाजन के बारे में कवि श्यामलदास लिखते हैं कि शवा में सम्प्राप्ति, नाथ गासाई, आचार्यों में कई प्रकार के भेद व्याप्त हैं, वैष्णवों में रामावत नीमावत, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी नामक चार सम्प्रदायों में फिर रामानन्दी, दादू पंथी, कबीर पंथी, नारायण पंथी आदि कई शाखा प्रशाखाएँ फैल गई हैं जिनके आचारा विचारा में उपासना पक्ष की दृष्टि से भिन्न है। शाक्ता में भी वाम मार्गी तान्त्रिक और दक्षिणायन बौद्धिक उपासक लोग हैं।¹ इसी प्रकार जन के दोना मतान्तरों में मूर्तिपूजा और अमूर्तिपूजक के दो उपभेद रहे थे जिनमें समेगों और महात्मा मूर्तिपूजक धर्म गुरु तथा ठाढ़िया साधु अमूर्तिपूजक धर्म-गुरु कहलाते रहे हैं।² मुस्लिम समुदाय में भी मुसलमान और बाहरी मुसलमान मतान्तरों का विद्यमान रहे था।³ 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ईसाई

1 वा वि पृ 143

2 मवाड में जैन आचार्यों की परम्परा का उत्सृष्ट 10 वीं शताब्दी के भृतपुराण (भटवर) गच्छ के आचार्यों से प्रारम्भ होता है (उ ई, भा 2 पृ 122)। 1758 ई में इन आचार्यों की परम्परा का एक शिष्य भास्कर ने अलग पथ चलाया। आचार्य भीखम के प्रथम तरह शिष्यों के कारण इस तरह पथ कहा गया था (वा वि पृ 144-145)। आचार्य परम्परा अमूर्ति पूजक साधना में विश्वास करती रही है।

3 बीहरे लोग का सम्भवतः मवाड आगमन राणा अमरसिंह द्वितीय के पूर्व हो गया था क्योंकि राणा के समकालीन खरतरगच्छ के पति सतल द्वारा लिखित उदयपुर गजल में इनकी स्थिति के बारे में लिखा गया है कि—बहुते मंडते व्यापार जेके कुत पय तरवार (पद्रह अगस्त, साप्ताहिक, वर्ष 29 अथ 14)। बीहरे आ के खुरहानपुरी तथा दाऊदी नाम के भेद व्याप्त हैं। मुस्लिम समुदाय का मवाड में आवासन 14 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में प्रारम्भ होना लग गया था किन्तु अधिकतर मुस्लिम राणा अमरसिंह एवं भीमसिंह द्वारा राज्य सत्ता की संवा हेतु गुजरात, सिंध तथा उत्तर भारत से बुलाये गये थे (वी वि पृ 1558-1740-41) मुस्लिम परिवारों में कइयों ने राज्य से भूमि पट्टे एवं जागीरें प्राप्त की थीं (सो ला भी रा पृ 220)। मवाड के बड़े सामंतों के स्थान में राणा अमरसिंह द्वारा मुस्लिम उमराव का स्थान आदिल बेग को प्रदान कर उसे राज्य का सत्रहवाँ उमराव बनाया गया था—वी वि पृ, 1567

समुदाय भी मवाद के समाज का एक अंग बनना प्रारम्भ हो गया था ।¹ यह समुदाय स्थान भेद के अनुसार शुद्ध ईसाई और एंग्लो-इण्डियन की श्रेणियाँ में वर्गीकृत था । राणा सज्जनसिंह के शासन काल (1874-1884 ई.) में हिंदू समुदाय के अंतर्गत सिक्ख तथा आय समाजियों के मतावलम्बी भी सम्मिलित होन लग थे ।² इन सभी धार्मिक समुदायों का जन सहायकत्व प्रतिशत 19 वीं शती के अंत तक निम्न रहा था³—

1884 के आसपास धर्म के अनुसार जनसंख्या का आनुमानिक वितरण

समुदाय	मतावलम्ब	प्रतिशत लगभग
1 हिंदू	शिव शाक्त और वैष्णव आत्मवादी (आदिवासी) जैन सिक्ख आय	73 48% 13 34% 9 25% 0 01% 0 01%
2 मुस्लिम	सुन्नी शिया	3 05% 0 40%
3 ईसाई ।	कथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट	0 02%

धर्म सहिष्णु समाज

धार्मिक समुदायों की उपरोक्त स्थिति समाज में धार्मिक दूरी प्रयत्न भेदभाव प्रस्तुत नहीं करता थी । एक हिंदू व्यक्ति जैन धर्म को स्तुता ही

- 1 1877 ई. में पार्लेरी जेम्स शीपट द्वारा प्रोटेस्टेण्ट शाखा के युनार्स्टेड फ्री चर्च आफ स्वाटरेण्ड मिशन के अंतर्गत जयपुर में गिरजाघर बनाया गया सबसे इस मिशन द्वारा धर्म परिवर्तन करने का कार्य प्रारम्भ किया था (मेवाद रेजीनेसी पृ 38) । आदिवासियों में इन मिशनों द्वारा धर्म परिवर्तन की घटनाओं का आज भी देखा जा सकता है ।
- 2 मेवाद रेजीनेसी, पृ 37, 52, के एस सक्सेना—राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण, पृ 4॥
- 3 मेवाद रेजीनेसी पाठ की मे उल्लिखित जनसंख्या के आधार द्वारा निर्मित विवरण ।

भादर की दृष्टि से देखता था जितना कि अपने धर्म को।¹ जैन भी एक-लिंगजी लक्ष्मीजी कालिका देवी आदि शिव, शाक्त, वैष्णव प्रतीकों में श्रद्धा रखते थे।² यहाँ तक कि आत्मवादी लोग एकलिंग (शिव), कालिका देवी (शाक्त), श्रीनाथजी (वैष्णव) तथा कालियाजी (ऋषभदेव) की पूजा में विश्वास रखते थे।³ मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय में पारस्परिक धार्मिक भावना का भादर किया जाता था।⁴ यद्यपि ईसाई समुदाय मेवाड़

- 1 मेवाड़ के राजा सदैव धर्म सहिष्णु रहे थे। भालोष्यवाल में राजा जगतसिंह द्वितीय ने रामला, बटही, मण्डौटा और काया नामक गाँव अजमेर की दरगाह को भेंट किये थे (सो ला मी रा, पृ 221) इनकी रानी भटियाणी ने द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण तथा उसके खर्च हेतु भूमिदान दिया था (बी वि पृ 1526) राजा राजसिंह द्वितीय की माता ने देवारी का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था (उ ई भा 2, पृ 663), राजा भीमसिंह की बहिन बाई चंद्रकुंवर ने ऋषभदेव के मंदिर में भागवत पुराण पढ़ने के लिये भट्ट मदन राम को भूमिदान दी था (ताम्र पत्र वि स 1874 [1817 ई] —सो ला मी रा, पृ 223) राजा जयानसिंह द्वारा महाकालिका मंदिर की प्रतिष्ठा (उ ई, भा 2 पृ 731) राजा स्वरूपसिंह द्वारा जगतशिरोमणी तथा राजा शम्भुसिंह द्वारा गोकुल चंद्रमा और विष्णु मंदिर की प्रतिष्ठा (बी वि पृ 2048-49, उ ई, भा 2, पृ 805) एवं देवस्थान खर्च बही वि स 1914 (1857 ई)—परि उ बस्ता में चढ़ाई जाने वाली भेंट में हिंदू-मुस्लिम धर्म के प्रतीकों में कोई भेद नहीं किया जाना इसका उदाहरण है कि मेवाड़ धर्म सहिष्णु राज्य रहा था।
- 2 कोठारी, पृ 114, राज्य में जनता द्वारा बनाये गये बतमान हिंदू जन मंदिर इसका उदाहरण है।
- 3 शिव रात्रि पंच पर भील लोग का एकलिंगजी के दशन करने आना, उनके लाकनत्य गवरी में राई (पावती) तथा बुड्या (शिव) की उपस्थिति दीपावली के दिना में श्रीनाथजी के चावल छुटना तथा उदयपुर से 55 कि मी दूर दक्षिण में स्थित धुलेव ग्राम के ऋषभदेव को भजना इष्ट मानना प्रमाण रहे हैं।
- 4 मुस्लिम नाथ हिंदुओं के सामाजिक धार्मिक उत्सवों और त्योहारों में बगर भेद भाव भाग लेते थे। होली पर गले-मिलना गुलाब लगाना

के समाज में धर्मसहिष्णु स्थान नहीं बना पाया था किन्तु इसके प्रति कोई विद्वेय व्याप्त नहीं था ।¹ इस प्रकार मेवाड़ी समाज धर्मसहिष्णु और साम्प्रदायिक भावना मुक्त समाज रहा था ।

भालोच्यकाल में धर्म के अतिरिक्त विशेष रूप से हिन्दू धर्म में सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था पर आधारित थी । संसार का कोई भी समाज वर्ग-हीन नहीं रहा है क्योंकि वर्ग समाज की वास्तविकता है । वर्ग में एक-दूसरे को समझने वाले व्यक्तियों का समूह रहता है । एक समूह की भावना विचार एवं नियम दूसरे समूह की स्थितियों से अंतर स्थापित करते हैं जो कि सामाजिक वर्गों में श्रेणीबद्धता बनाते हैं । भारत में यह वर्ग स्तरण वर्गानुक्रमण पर आधारित पतक तथा जंगल है, जिसे जाति के रूप में जाना जाता है ।² भालोच्यकाल में वर्ग स्तरण जाति समाज³ जातियों की स्थिति, उनका

जादू-टोनों में विश्वास रखना, भाड़ फूट नजर आदि में थड़ा रखना आदि इस्लाम-विरुद्ध कार्य होते हुए भी इन्हें अपनाए हुए थे । इसी प्रकार हिन्दुओं द्वारा मुहरम के साजिया के नीचे से बच्चों को निकालना मुस्लिम पीरो में विश्वास रखना तथा मुस्लिमों द्वारा हिन्दू नाम पीरो दाम व हिन्दुओं द्वारा मुस्लिम नाम भेरु बटश फबीरा गुजर आदि हिन्दू-मुस्लिम धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक रहे थे । व्याप्त सग्रह रजि न 2 पृ 2, सो ला भी रा, पृ 103, मवाड़ और मुगल सम्बंध, पृ 223

- 1 ईसाई समुदाय द्वारा अपनी धर्म संस्थाओं के अंतर्गत धर्म धर्मों के प्रति आत प्रचार कर आदिवासी भील, मीणाओं को प्रोटेस्टेस्ट धर्मन्यायी बनाया जाता रहा था किन्तु इसका कोई तीव्र विरोध जनता द्वारा नहीं किया गया था ।
- 2 सा एच कुले—सोशियल ओर्गेनाइजेशन, पृ 11
- 3 जंगल जाति वर्ग (छापीय समाज), जातिगत नियम व आदेश अंत-विवाह, श्रेणीबद्धता (ऊँच नीचे), भोजन व व्यवहार (धन अर्द्धत विचार) नागरिक और धार्मिक असममताएँ तथा पैतृक व परम्परागत व्यवसाय आदि जाति समाज के प्रमुख लक्षण हैं । जाति समाज की विस्तृत परिभाषणा के लिये द्रष्ट व—एस बी बेत्कर—हिन्दी भाषा फास्ट इन इण्डिया तथा गोविंद सनाशिव ईयें—जाति, वर्ग और व्यवसाय ।

सामाजिक अंतराल तथा पैतृक परम्परागत व्यवसायों के आधार पर वर्गीकृत था ।

ब्राह्मण वर्ण की जातियाँ

जाति की संरचना को विस्तृत स्वरूप में वर्ण व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है । श्रेष्ठता के रूप में इस श्रेणीबद्धता में सर्वोच्च स्वरूप ब्राह्मण जातियों को प्राप्त था पर ब्राह्मण जातियाँ भी विभिन्न उपजातियों में विभाजित थीं । ब्राह्मण जाति की भिन्न-भिन्न 37 उपजातियाँ राज्य में प्राप्त होना प्रामाणिक हैं ।¹ 18 वीं शताब्दी के पूर्व में कई ब्राह्मण उपजातियाँ मेवाड़ में विद्यमान थीं ।² किंतु आलोच्यकाल में कई ब्राह्मण परिवार जीविका की खोज में अन्य राज्याँ तथा प्रांतों से आकर मेवाड़ में बस गये थे । इनमें बागड़ से बागड़ियाँ, जाधपुर से जोधपुरियाँ, सिरोही से सिरोहीयाँ आदि मुख्य रहे थे ।³ गुजरात राज्य से पारख और भट्ट मेवाड़ ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से कन्नोजियाँ सारस्वत (सहजाति सनाढ्य) गौड़, श्रीगौड़ आदि ब्राह्मण परिवारों को राजाभा द्वारा उनके व्यवसायात्मक कौशल तथा सामाजिक धार्मिक काम कराने का आमंत्रित कर मेवाड़ में बसाया गया था ।⁴ स्थानीय नामास जानी जाने वाली उपजातियों में ग्रामट के ग्रामटा तथा मनार के मेनारियाँ प्रमुख थे ।⁵ ब्राह्मणी कृत्य एवं व्यवहार के अनुसार भी ब्राह्मण जातियों में भेद रहा था ।⁶ छोटे बड़े का सभ्यात्मक भेद भा एक ही जाति को दो जातियों में विभाजित किया हुआ प्राप्त होता है, इनमें ग्रामेटा चौबोसा और पालीवाल उपजाति मुख्य थीं ।⁷ यह सभी उपजातियाँ मूल में

1 से-सेत्र आफ मेवाड़ स्टेट भा 2 पृ 236-37

2 श्रीदिच्य, नागर दशोरा श्रीमाली, नागदा पालीवाल गौड़ आदि उद्धृत—मध्यकालीन मेवाड़ (गापान ब्यास) एम ए इति परीक्षा (1972) हेतु शीघ्र निबंध (घप्र) पृ 87

3 विभिन्न पट्टा बहियो तथा ताम्र पत्र से सन्निहित—अ रि तथा ताम्रपत्र रजिस्टर संग्रहित ताम्रपत्र फोटो प्रतियाँ—रा अ उदयपुर

4 उक्त विवरण ।

5 श्री लाड श्रीदिच्य ग्रामेटा भा 1 पृ 34 जानि वर्ग और व्यवसाय पृ 20

6 चतुर्वेदी, द्विवेदी त्रिवेदी पाठक आचार्य गायमा पुरोहित आदि ।

7 से-सेत्र आफ मेवाड़ भा 2 पृ 236-37 अध्ययन की दृष्टि से यह जातिस्वरूप आज भी विद्यमान है ।

की विवृत एवं विघटित अवस्था और छिड़ित व्यवहारों के कारण सामाजिक राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में यह जाति अममथ रही प्रयत्न उनकी अन्तर्निष्पन्न प्रणाली न सामाजिक नेतृत्व करने में इन्हें पिछड़ापन उभाये रखने के लिए प्रेरित किया। फिर भी सामाजिक-धार्मिक प्रतिष्ठा और सम्मान के स्तर पर ब्राह्मण जाति का भोजन में महत्त्व था।¹ राजा शम्भूसिंह ने ब्राह्मण जातियों के भेद-भाव को समाप्त करने के लिये चौरासी तथा शम्भु-मख² भोजन प्रथा प्रारम्भ की थी। किन्तु उसका यह प्रयास ब्राह्मण जातियों की सत्कारण विचारवृत्ति के फलस्वरूप सफल नहीं हो सका था। यद्यपि चौरासी का भोजन करना ब्राह्मणों ने अंगीकार कर लिया था पर सभी ब्राह्मण जातियाँ असंग्रस्य दिन अपना अपना जाति में कच्चा या पक्के भोजन का सामग्री ले कर अलग अलग भोजन करते रहते थे।

परम्परागत पशु-व्यवसाय

अध्ययन अध्यापन पीरोहित्य ज्योतिषनाथ धार्मिक कर्म काण्ड पाठ-पूजन इत्यादि व्यवसाय ब्राह्मणोचित् कृतियाँ मानी जाती थी।³ 19 वीं शताब्दी के इतिहास लेखक श्यामलदास के अनुसार मवाड में अधिकांश ब्राह्मण ग्रामीण अवस्था में धर्मार्थ (उदक) भूमि प्राप्त किए हुए कृषक जावन-यमीत करते थे अध्ययन अध्यापन के नाम पर गायत्री मंत्र के प्रक्षरों तक से अनभिज्ञ निरक्षर थे। जाति पहिचान के लिये यथापकीर्त मात्र चिह्न होता था। शहर या महत्त्व ग्राम में रहने वाले ब्राह्मण राज्य सेवा अथवा व्यापार और कृषि-भिक्षा (बस्ती) द्वारा पट पालते रहे थे। इन लोगों में किंचित मात्र साक्षर पद्यां पठन ज्ञानपत्री वय फता आदि द्वारा कुछ पुराणों का कथा पत्र कर जीविका चलाते थे। वदाभ्यासी व शास्त्रपाठी ब्राह्मण संपूर्ण राज्य में गिर चुने रहे थे जो भी जाति सहायता ■ कस कर देशोपकारक

1 ब्राह्मण जाति के सामाजिक सम्मान का मुख्य कारण मवाड में राजा रहे थे। वह ब्राह्मण को हिंदू सभ्यता का संरक्षक तथा स्वयं को उसका पादक मानते थे। राजा के विरुद्ध भी हिंदू मूल्य आदि इसका प्रतीक है। ब्राह्मण भूमि दान राजस्व मुक्ति एवं ब्राह्मण आशीर्वाद आदि इस जाति के सामाजिक महत्त्व की प्रतिष्ठित विय हुए रहे थे।

2 श्री लाट औदिष्ठ ग्रामेटा पृ 18 जिसमें सभी ब्राह्मण एक पक्ति में भोजन करते हैं।

3 भोम विलास पृ 211 श्री लाट—उपरोक्त, पृ 36

मान से विमुक्त थे।¹ ब्राह्मण जातियों से सम्बंधित कुछ प्रमुख तथ्या निम्न थे—

- (1) समाज में ग्रामीण तथा शहरी ब्राह्मणों के दो वर्ग विद्यमान रह थे।
- (2) ब्राह्मणों कृषि व अतिरिक्त अन्य व्यवसायों पर निर्भर थे।
- (3) समाज में निरन्तर ब्राह्मण अधिष्ठित थे।
- (4) शासन व्यवस्था समाज अन्तर्गत धर्माध्य भूमि ब्राह्मणों का प्रदान की जाती रहा था।
- (5) सभी ब्राह्मण जाति व्यवहारों व नियमों में रूढ़िवादी थे।

श्यामसुतास विहित ब्राह्मण जाति की स्थिति को यदि हम प्राप्त अवलोकनों के माध्यम में देखें तो समाज के सामाजिक धार्मिक संस्कारों का संपादन कराने के नियम प्रत्येक जाति और कुटुम्ब के पुरोहित द्वारा करता था। यह पुरोहित साग धपन यज्ञमंत्रों से भेंट द्रव्य तथा वापिस यज्ञमंत्रों प्राप्त करता था।² तब एव कुलीन लोगों (शासक, जागीरदार राज्याधिकारों एवं सम्पन्न) में पुरोहिताई का कार्य अधिकांश में बड़ा पालीवान ब्राह्मण करता था।³ राजा व पुरोहित राज्य में बड़े पुरोहित कहलाते थे जिनसे धार्मिक स्तर पर उच्च पद एवं प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की प्राप्ति प्राप्त था।⁴ पुरोहित काय करने वाले ब्राह्मणों की एक अन्य श्रेणी कर्माचार्यों की रही थी। यह लोग मृतक-संस्कार तथा श्रिया-काष्टा करवाने थे।⁵ इन यह पुरोहितों की श्रेणी

1 वा वि पृ 185

2 यज्ञमंत्रों में जिस पटिया (खाने का कच्चा सामान) वेग (पहिनत का कपड़ा) स्थित जात थे। यह सामान प्रत्येक फसल की कटाई पर व्यवस्था समय-समय पर सामाजिक रिवाज के अनुसार दिया जाता था। तब द्रव्य के प्रचलन का अधिष्ठित नहीं हान से राज्य भण्डार से नामा के रूप में जिस प्रमाण किया जाता था। द्रष्टव्य—बन्गी खाना रिवाज नामा बहिया।

3 राजा व सभी ठिकानों के पुरोहित बड़ा पालीवान ब्राह्मण रहे थे। इनमें कई भूतपूज पुरोहिता व मकान उदयपुर में बने हुए हैं।

4 ताग्रपत्र वि स 1767 (1717 ई), 1788 (1731 ई) 1798 (1741 ई)—रा अ ऊ ड ई, भा 2 पृ 787-88 814, 1028-29

5 वा वि पृ 2113 उदयपुर में दाघाच एवं गायमा की मिरासा ब्राह्मण भी कहा जाता है। इनका मूहन्ता इनके पैतृक काय के नाम पर कर्माचार्यों का माहन्ता कहलाता रहा है।

से निम्न माने जाते थे। श्रीदिच्य भट्टमेवाडा दशोरा, ग्रामेटा आदि कथा-वाचक और ज्योतिष का काय करते थे। राज्य द्वारा विशिष्ट ब्राह्मण परिवारों को इस काय के लिए भूमि द्रव्य तथा राज्य ज्योतिष कथा भट्ट व्यास आदि का सम्मान दिया जाता था।¹ आचार्य लोग वैद्यक का काय करते थे। इनके पश्चात् तृतीय श्रेणी पुजारी और पचागपाठी ब्राह्मणों की रही थी। राज्य के प्रत्येक मंदिर का पुजारी ब्राह्मण होता था।² वह मंदिर के निमित्त अनुदान की गई भूमि अथवा भेंट से अपना निर्वाह करता था। पचागपाठी ब्राह्मण ग्राम वस्तियों व शहर में वस्ती-काय (फणिका भिक्षा) करते थे।

राजकीय सेवा

राज्य की सेवा करने वाली ब्राह्मण जातियाँ में पाणेरी नामक जाति राणाओं के घमकोप रमोडे तथा पाणेरे और कपडे के विभाग (भागिया री मोदरी) में काय करत थे।³ राज्य के शिलालेख लिखवाने, संस्कृत में राज्य पत्रों को लिखने⁴ सघिदूत तथा राजनैयिक कार्यों के लिए भट्टमेवाडा नागर जाति के लोग नियुक्त किये जाते रहते थे। सनाढ्य जाति में राणा भरिसिंह के प्रधान बडवा अमरचंद का परिवार राणा जगतसिंह द्वितीय

- 1 वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति वि स 1772 (1715 ई.) प्रकरण तृतीय, सन् 1800 ई. में राणा भीमसिंह द्वारा दिया गया पट्टा (सदम सो ला भी रा पृ 79) भीण्डर निवामी ग्रामेटा ब्राह्मण बल्लभजी के पूवजों को जागीर में विशेषाधिकार स्वरूप हाथी की सवारी का सम्मान प्राप्त रहा था।
- 2 वही वि स 1902 बरुशीखाना रिकाठ वस्ता 1, महता सग्रामसिंह कलेक्शन फाईल 257 वस्ता न 14 श्यामलदास कलबशम—धर्माप गाँवों का विवरण फाईल क्रमांक 92
- 3 कपड भण्डार बहो वि स 1827 (1770 ई.) 1837 (1780 ई.), 1874 (1817 ई.) तथा रसोदा बहो वि स 1830 (1773 ई.) 1847 (1790 ई.), 1855 (1798 ई.) उ ई भा 2 पृ 674, 998-1001 सो ला भी रा, पृ 82
- 4 उ ई, भा 2, पृ 664

से राणा भीमसिंह तब राज्य में विभिन्न सेवाओं में रत रहा था।¹ बड़ा पालीवाल जाति के पुरोहित वंश में राणा जगतसिंह द्वितीय के शासन में दीनानाथ को जहाजपुर परगने का हाकिम बनाया गया था।² इसका परिवार भिन्न भिन्न राणाओं के समय राज्य के उच्च पदा पर आसीन रहे थे।³ राज्य परिवार को शिक्षा देने वाले ब्राह्मण धर्मगुरु भी राज्य सेवा में नियुक्त किये जाते थे जिनका राज्य द्वारा वेतन अथवा भूमि प्रदान की जाती थी।⁴ जनानी डघाढी पर चौबिसा जाति के कपोदीदार तथा घामेरा जाति के लोग कामदार (लिपिक) का कार्य करते थे।⁵ राज्य सैनिक सेवा में ब्राह्मणों की नियुक्ति नहीं की जाती थी किंतु सेनाधिकारी के पदा पर कई कुलों वंश के ब्राह्मण पंतक परम्परा में सेवा करते थे।⁶

व्यापार कार्य

कुछ ब्राह्मण जातियाँ पंतक-व्यवसाय के रूप में व्यापार करती थी। इन जातियों में श्रीमाली जाति के लोग दूध बेचने तथा हलवाई का व्यापार करते थे। नागर, पारख, श्रीमाल आदि जाति के ब्राह्मण हीरे जवाहरात परखने गोटा बनारसी बेचने का धंधा करते थे। किंतु ब्राह्मण जाति में

1 भमरचंद का पिता शम्भुराम, राणा जगत द्वितीय के रसाले का हाकिम रहा था। राणा प्रताप द्वितीय ने भमरचंद को ठाकुर का खिताब व आजिम प्रदान कर परामशदाता बनाया। उसका लड़का लालशकर राणा हुमरीर तथा भीम के बाल में अन्धे पद पर था। उ ई भा 2 पृ 998-999 1001

2 उपरोक्त पृ 1028-29

3 राणा शम्भुसिंह के बाल में पुरोहित श्यामनाथ सुंदरनाथ राज्य की पंचसरदारी (रिजे सी नासिल) के सदस्य तथा मुसाहिव (परामशदाता) तथा राणा सज्जनसिंह के समय इनके परिवार के पदमनाथ, इजलास खास के सदस्य रहे थे। उपरोक्त पृ 787-88, 814

4 देवस्थान जमा-खच बही वि स 1900 (1843) रा भ उ सहीवाला भा 2 पृ 27, 64

5 हिसाब दफ्तर महकमा खास 19 बी बत्ती की पडाखा बहियों के विवरण से उद्धृत, रा भ उ 1

6 बी वि. पृ 1714

व्यापार करने का काम अधिक उत्तम नहीं माना जाता था। फिर व्यापारी-ब्राह्मणों की सन्ध्या राज्य में उल्लेखनीय भी नहीं रही थी।¹

कृषि काम

धार्मिक या राज्य सेवा के बढ़ने में भूमि या गांव अनुदान ग्रहिता ब्राह्मण कालांतर में भिन्न-भिन्न परिवारों के रूप में लघु कृषक बन जाते थे। इन लघु कृषकों में कई किसान ब्राह्मण हिजारी (अथवा के साथ कृषि हिस्सेदार) तथा हाली (कृषि दास) का काम करते थे। ब्राह्मण जोतदार अथवा जागीरदार किसान से भू-राजस्व नहीं लिया जाता था अपितु इसका बदले में उन्हें सामाजिक-धार्मिक सवाएँ करनी पड़ती थी।² कृषक ब्राह्मण जातियों में अधिकतर नागदा, चौबिसा, घामेटा, सुखवास, श्रीमासी जातियाँ मुख्य रही थी।

अन्य सेवा काम

सेवक तथा काटिया नामक दो जातियाँ ब्राह्मणों में अन्य जाति की सेवा तथा प्रशौच भोजन करने वाला निम्न जातियों मानी जाती रही थी।³ सेवक ब्राह्मण जन मंदिरों में खाना बनाने तथा जैन सम्प्रदाय की सामाजिक सेवा का काम करते थे। सेवक जाति की कहीं कहीं भोजक भी कहा जाता था।⁴

ब्राह्मण जातियों की स्थितियों से स्पष्ट होता है कि आलोच्यकाल में

1 हिंदू ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स भा 3 पृ 19-23। व्यापार करने वाले ब्राह्मणों की बस्तियाँ उदयपुर और भीलवाड़ा में प्राप्त होती हैं। इनमें भीलवाड़ा के छणेलवाल व उदयपुर में नागर पारख तथा श्रीमालियों के पुरखे आलोच्यकाल में व्यापार करते थे जिनके परिवार अभी तक पैतृक काम करते हैं।

2 श्यामलदास कलकण्ठ—क्रमक 980 पृष्टा प्रति वि स 1760 (1703 ई) 1765 (1708 ई), पृष्टा परवाना रजिस्टर क्रमांक 242 पृष्टा प्रति वि स 1785 (1728 ई) क्रमांक 785 रा भ उ कोषाखेदी ग्राम का दान पत्र, वि स 1770 (1713 ई), उ ई, भा 2, पृ 622

3 हिंदू ट्राईब्स एण्ड कास्ट्स भा 3, पृ 19-23

4 उपरोक्त।

ब्राह्मण छत एव अद्विज व्यवसाय के अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यवसाय करते थे। किंतु एक ब्राह्मण जाति, दूसरी ब्राह्मण जाति से खानपान-विवाह आदि में अन्तर्जाति का भेदभाव रखती थी। यह अश्व भेद शहर और ग्राम निवास के अनुसार पुन विभक्त रहा था। समाज में ब्राह्मणों को सामाजिक सम्मान प्राप्त था। राज्य द्वारा भी ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। उन्हें महा-राज विप्रराज, मुन्नाई आदि व सम्बोधनों से सम्बोधित किया जाता था। विशिष्टता प्राप्त ब्राह्मणों का राजा खटे हो कर स्वागत करता और ताजीम देता था। विद्वान् ब्राह्मणों को राज्य सेवा में उच्च पद दिये जाते थे।¹ विपारगत ब्राह्मणों को बाहर से आमंत्रित कर राज्य में बसाया जाता था।² सम्पन्न ब्राह्मण भी लोकापयोगी जनकल्याणात्मक और धार्मिक कार्यों द्वारा ब्रह्म धर्म की प्रतिष्ठा व सम्मान को बनाय रखते थे।³ 19 वीं शती के अन्तिम काल में ब्राह्मण खान पान तथा प्रशासनिक नियुक्तियाँ तथा राज्य सेवा के व्यापार के फलस्वरूप ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति में आन्तरिक परिवर्तन प्रारम्भ होने लगा था किंतु ब्राह्मण रूप में ब्राह्मण ब्राह्मण का सम्मान ही पाता था। उनकी सामाजिक-धार्मिक प्रतिष्ठा में कोई अन्तर उत्पन्न नहीं हुआ था। 19 वीं शताब्दी के अन्त तक सम्पूर्ण समाज में ब्राह्मणों का 9.22% प्रतिनिधित्व रहा था।

राजपूत

ब्राह्मण जाति के पश्चात् सामाजिक श्रेणी में द्वितीय स्थान क्षत्रिय कहलाने वाली राजपूत जातियों का था। इस जाति में भी वंश कुल शाखा (गोत्र) और प्रशाखाओं (खाण्ड) के अन्तर्गत भेद विद्यमान थे। वंश के रूप में प्रत्येक राजपूत कुल अपने को तीन वंश में से किसी एक से सम्बन्धित करता रहा था। इनमें अयोध्या नरेश राम से उत्पन्न सूर्य वंश द्वापरिका नरेश कृष्ण

1 उ ई भा 2 पृ 790

2 शिवरणाभ द्रष्टव्य—धर्मरसिंहामिषक सधामसिंह महादयम् अमर नप काव्य रत्न का पुष्पिका (ह प्र), प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उन्वपुर प्र क 714-810, मरु भारती—वप 1, अक 3, उ ई भा 2, पृ 831

3 साध्यगिरी मठ शिवालय प्रशस्ति, भाष सुदि 2, 1812 (1755 ई) पचासिया के मंदिर की प्रशस्ति—बैशाख सुदि 8, 1800 (1753 ई), उ ई भा 2, पृ 646

सं सम्बन्धित चन्द्र वंश तथा शेष ऋषि वंशित द्वारा भावू यज्ञ से उत्पन्न अग्निवंश के मध्य सम्पूर्ण जाति वर्गीकृत रही थी।¹ विवाह सम्बन्ध की दृष्टि से उच्चोच्च परम्परा विद्यमान थी। एक ही वंश के राजपूत-कुल परस्पर विवाह कर सकते थे। किंतु अग्नि वंशीय राजपूत का पुत्र सूर्य और चन्द्र की कन्या से विवाह नहीं कर सकता था जबकि सूर्य वंशीय राजपूत पुत्र के नियमों के अन्तर्गत दोनों वंशों से सम्बन्ध हो सकते थे।² खान-पान व्यवहार में वंश भेद था नहीं था। इन तीनों वंशों में वर्णित 16 कुल सूर्यवंशीय, 16 चन्द्रवंशीय एवं 4 अग्निवंशीय राजपूत उपवंश आलोच्यकाल में भावनगर में बसने लगे थे।³ किंतु मेवाड़ में केवल 13 कुल विद्यमान रहे थे।⁴ इस कुल व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण खापा में और खापा से पतक अथवा जागीर ग्रहण के मुखिया नाम द्वारा उप-खापा में राजपूत वर्गीकृत रहे थे।⁵ स्थानिक भेद पर आधारित तलवा, दायमा, बड़वा, वेवाड़ा आदि राजपूत जातियाँ थीं⁶ परंतु यह किसी न किसी खाप से सम्बन्धित होती थी।

सिसोदिया कुल

राज्य के शासक सिसोदिया कुल के सदस्य थे अतः राजपूत जातियों में इस कुल का विशेष महत्त्व था। मेवाड़ के शासक सम्पूर्ण भारत की हिंदू जातियों और विशेष रूप से राजपूत कुलों में विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का पद रखते थे। यन्त्रि नही राजपूत जातीयता का सशय उत्पन्न हो जाता तो राजा (मेवाड़ का शासक) के निधन का अंतिम माना जाता था।⁷ प्रदेश के शेष राजपूत-कुलों की सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर

1 एनाल्स भा 1 पृ 99-125

2 इरावती कर्वे—वीनशिप आर्गोनाइजेशन इन इण्डिया पृ 166-167

3 बी वि पृ 186-188

4 सिसोदिया (गुहिलों) चौहान, पवार भाला राठी, सोलकी डोडिया कच्छवा गहलोत जादव (भाटी) पटियार (इंद) बडगुजर एवं गोड—मेवाड़ से सेज—पृ 236-237

5 सिसोदियों की खाप—धूण्डावत, शक्तावत, राजावत जगावत आदि तथा उप-खापों में धूण्डावतों की कृष्णावत, दूलावत, सारगदेवत द्वारावत आदि—उ ई भा 2, पृ 611-612, उपरान्त।

6 उपरान्त।

7 श्यामलदास बलेकशन—पत्र सख्या 976, बी वि प 2104, उ ई भा 2, प 800

उनकी जागीर स्थिति एवं राणा प्रदत्त सम्मान द्वारा निर्धारित रहा था। इसमें सिसोदिया-कुल के राजपूत 1॥ वीं शताब्दी के पूर्व तक सामाजिक-राजनीतिक गतियों के नियामक एवं नियता बने रहे थे।² शासकीय सम्बन्धनों में इस कुल के राजपूत सदस्य भाईजी, बाबाजी, नाबाजी आदि सनामी से पुकारे जाते थे। राज्य की महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ की जागीरों पर इसी कुल के जागीरदारों का अधिकार था। राजपूत जाति की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था का विवरण सामंतशाही के अन्तर्गत अलग से किया जा चुका है। किंतु यह स्पष्ट है कि शासन और आर्थिक उत्पादनो पर राजपूत जाति के नियंत्रण ने सामाजिक स्तर में अपना स्थान ग्राह्यणों के परचाट्ट होते हुए भी शक्ति, प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से समाज में अभिजात वर्ग तथा अपने आप की महत्वपूर्ण जाति बनाये रखा था।³

राजपूत जाति के लोग राजकीय सेवा भयवा राजपूत जागीरदारों की सेवा के प्रतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवसाय की अपनाना अपने कुल की परम्परा के विरुद्ध मानते थे। अठ प्रशासकीय कार्य और सैनिक सेवा इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था।⁴ 18 वीं शती तक राजपूत जातियाँ मवाड़ पर होने वाले आक्रमणों व प्रतिजर्मणों के काल में मुगलों और मराठों के विरुद्ध अपने सैनिक कर्तव्य का पालन करती रही थी। परंतु निरंतर युद्ध, आर्थिक विपन्नता और पारस्परिक मतभेदों ने जाति के राजनीतिक संगठन में विघटन लाना प्रारम्भ कर दिया था। 18 वीं शती के उत्तरार्ध से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि वशी के गौरवशाली पुत्र अपनी वीरगावित जाति-परम्पराओं की भूल कर अज्ञान के अधकार, कुल बमनस्य और विद्वेप में डूबने लग गये। राणा बापा कुम्भा, सागा प्रताप, भाला मान बूण्डा आदि की देशभक्ति वीरता विद्वत्ता, स्वामीभक्ति और वित्त भक्ति के आदर्श इस समय से लुप्त होने प्रारम्भ हो गये थे जबकि मवाड़ी राजपूतों में इन महान् प्रतीकों का रक्त विद्यमान था। इस समय की राजपूत संस्कृति का चित्रण मेके नामक एक अग्रज लेखक के अनुसार इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि एतिहासिक जाति के अधिकांश लोग स्वभाषा को कठिनाई से पढ़ लिख सकते थे अपनी प्रजाति शासकीय कर्तव्य, पवित्र अधिकारों, अपने क्षत्र

1 सामंतशाही अध्याय।

2 हिंदू ट्राइस एण्ड कास्ट्स भा 3 पृ 118-119

3 केम्पवेर एथनोलॉजी ऑफ इण्डिया पृ 86-87 हिंदू ट्राइस, उपरोक्त पृ 119 जाति वर्ग और व्यवसाय पृ 71

राज्य तथा देश के सम्बन्धों को भूल कर प्रत्येक राजपूत अपना समूल समय घणित संगति अथवा दास दासिया की चापजूसी में नष्ट करत थे। इनमें कई तो नौकरो द्वारा शासित होते रहते थे। मध्य व अन्तिम के प्रति सेवन के परिणामस्वरूप उनमें कई दुगुण उत्पन्न होते गये थे। अपनी दुर्गति और दम्भपूर्ण प्रवृत्ति और जीण गौरव निर्वाह के हेतु वज से दबते रहे थे एवं मगमरीचिकामुक्त प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करने की तपस्या में सब कुछ करने की तैय्यार रहते थे।¹ इस स्थिति का प्रमुख कारण राजपूत जाति में निश्चित उत्तराधिकार प्रणाली का अभाव, सामाजिक प्रवृत्तियों की उच्छ्व-लता व राणाओं की निवृत्त अवस्था रहा था। 18 वीं शताब्दी में प्रत्येक राजपूत अपनी पतन सम्पत्ति का पृथक् हिस्सदार बनने लगा था अथवा राणा की सेवा द्वारा पृथक् जागीर प्राप्त कर जागीरदार कहलाने लगा था।² इसका फल था कि 19 वीं शताब्दी में राज्य की जागीरों के रूप में छोटी-छोटी जमीनों की खण्ड और सिकमों जागारें बढ़ गई थीं।³

जागीरदारी कृषि काय

19 वीं शताब्दी के द्वितीय दशक में राज्य को ईस्ट-इण्डिया कम्पनी द्वारा सरक्षण दिये जाने के पश्चात् राजपूतों के लिये सैनिक सेवा का क्षेत्र सीमित होने और प्रशासकीय सेवाओं में अन्य जातियों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण जागीरदारों की स्थिति में परिवर्तन होने लगा था। कई छोटे-छोटे जागीरदार कृषि पर निर्भर रहने लगे थे। इन कृषिकर्मी जागीरदारों की तीन प्राथमिक श्रेणियाँ हो गई थीं—(अ) दूसरों से भेती कराने वाले बड़े जागीरदार, (ब) स्वयं और दूसरों के साथ खेती करने वाले मध्यम जागीरदार तथा (ग) स्वयं खेती कराने वाले जागीरदार। प्रथम श्रेणी के जागीरदारों का प्राथमिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था किन्तु द्वितीय श्रेणी वाले शर्न शर्न तृतीय में और तृतीय कृषक राजपूत या नव सम्पन्न राजपूत के खेतों पर हिस्सारा (सहभागी) बन कर सेवा करने लगे

- 1 जी. ए. एबेरीजमके (Aberigh Mackay), दी चीफ़ आफ़ सेन्ट्रल इण्डिया, भा 1 पृ 30 31
- 2 बी. वि. पृ 188-189, मेनारिया, मेवाड़ का इतिहास (अप्र. 1910), पृ 217
- 3 बी. रि. उ. पृ 24 बहियाँ वि. स. 1905 1907, 1910, 1911 आदि—रा. भा. उ. ।

गये थे। इतना होते हुए भी व्यापार-वाणिज्य का पैसा करना भी जाति-परम्परा के विरुद्ध मान कर राजपूतों ने इस पथे को नहीं अपनाया था।²

घोरातमक प्रदर्शन

19 वीं शताब्दी के युद्धविहीन शांतिकाल में राजपूत जाति की घोरातमक गतियाँ प्रदर्शनो और प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त होती थीं। इसमें प्रमुखतः नवरात्री उत्सव पर 'खाण्डा' करने की प्रथा को लिया जा सकता है। नवमी को यदि कोई राजपूत एक ही समय में तलवार से भस्मे की गदन काटने में असफल हो जाता तो उसे उदयपुर के राज्य दरबार और महलों में प्रवेश से वञ्चित कर दिया जाता था। वह जाति पचायत में उठ-बैठ नहीं सकता था जब तक कि वह उसी वर्ष पुनः नवरात्री पर अपने धूल की प्रतिष्ठित नहीं कर देता था।³ प्रत्येक राजपूत जमसी और गूछार जानवरों के शिकार करने को मान्य मानता था। राजपूत जाति के प्राचीन शौर्य और शक्ति के रूप में इनका महत्व नगण्य होते हुए भी बिरासती-गुणों की झलक की प्रतिछाया का प्रदर्शन राजपूतों गुण प्रकट करता था।

दास या चाकर राजपूत

राजपूत जाति श्रेणी में दास अथवा चाकर राजपूतों की ईकाई आलोच्यकालीन समाज में एक स्थान रखती थी। यद्यपि प्राचीन काल से भारत में युद्धविद्या अथवा पराजित राज्यों के नर-नारियों को विजेता द्वारा दास-दासियों के रूप में प्रयोग लिया जाता रहा था।⁴ किन्तु कालांतर में इन दासों की एक जाति बन गई। राजपूतों द्वारा अन्य जाति की स्त्रियों को रखैल (उपपत्नी) रखने की प्रथा और निम्न वर्णों के वच्चियों को क्रम क्रम के रिवाज ने भी इस जाति के उदभव तथा विकास में सहयोग दिया था।⁴ 18-19 वीं शताब्दी के मेवाड़ ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राजपूताने की रिया-

1 हिंदू टाइम्स एण्ड वास्तुस, पृ 118

2 बी वि, पृ 128, सो ला भी रा, पृ 85

3 रसीया की छत्री का शिलालेख, वि स 1331 (1274 ई.) कुम्भलगढ़ प्रशस्ति, खण्ड 4 पृ 197 252, 268

4 बी वि पृ 982, 1778-79, 1808-1809 2085 छ इ भा 2 पृ 732, 795, से मज आफ इण्डिया 1961 खण्ड 14 राजस्थान, भा 6 पृ 8, द्रष्टव्य—परिवार, विवाह एवं प्रथाएँ

सता मे चाकर-राजपूतों की विशाल सख्या विद्यमान रही थी। मेवाड के राजलोक रिकार्डों से प्रमाणित होता है कि गोला राजपूतों को उच्चतर राजपूत कयाधों के विवाह मे दहेज के रूप मे भेजा जाता था। इस पर राजपूत की प्रतिष्ठा निभर करती थी कि उसने कया विवाह में कितने दास दासी (दावटे-दावडी) प्रदान किय हैं।¹ इन दास दासिया का प्रयोग, शासक जागीरदार तथा सम्पन्न राजपूत अपने प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय तथा काम तृप्ति के लिय करते थे। दास दासिया के नाममात्र विवाह करा दिये जाते थे, जिससे स्वामी से उत्पन्न पुत्र का पिता मात्र विवाहित पति कहलाता रहे। राजपूत साग इस जाति की स्त्रियों के साथ खान पान मे छूत नहीं मानते थे जबकि पुरुषों के साथ खान पान व्यवहार की स्थिति भिन्न थी। दास राजपूतों को सामाजिक प्रतिष्ठा और स्तरीकरण शासक अथवा स्वामी से उसके व्यक्तिगत सम्बन्धों की दूरी और समीपता पर निभर रहता था। यह सम्बन्ध ही दासों की आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता था। कई दास राजपूत अपनी योग्यता और स्वामीकृपा के द्वारा राजपूत जाति अथवा निम्न तथा उपेक्षित होते हुए भी अपना सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव और सम्मान रखते थे।²

वैश्य महाजन जातियां

प्राचीनकालीन वैश्य वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली महाजन जाति मे समयानुवृत्त जाति मिश्रण प्रक्रिया चलती रही थी। जन धर्म की धार्मिक सहिष्णुता ने प्रभावित हो कर राजपूतों तथा कई समाजीपेक्षित जातियों के लोगों ने जन धर्म को अंगीकार किया था।³ कि तु कालांतर मे जाति बादी

1 उदयपुर राजलोक रिकॉर्ड वि स 1781-1850 (1724-1793 ई.), चन्द्रकुंवर की वार्ता पत्र 60 त्रिषा विनोद, पृष्ठ 64 द्रष्टव्य—परिवार, उपरोक्त।

2 बी वि पृ 1579 1692, 1901 2046, उ ई, भा 2, पृ 667 725, 741, 782 83

3 कोठारी, पृ 1, उ ई, भा 2, पृ 1108। पुरासेखविद् मुनि जिन-विजय राजपूत जाति के थे। चित्तौड़ा महाजनो मे कुछ परिवार द्वारा राणी-पूजन से स्पष्ट होता है कि निम्न जातियां ने जन धर्म अंगीकार किया था। भोसवालो मे भोची भेतरवाल गोयल इत्यादि परिवर्ती जाति के जण हैं—मेवाड ग्रंथ, पृ 238-39

प्रलगाव भावना प्रबल होती गई। इसमें भी ब्राह्मण और राजपूतों के अनु-
रूप शाखा, प्रशाखा, गौत्र आदि के खण्डिय-भेद उत्पन्न होते गये। 18-19
वीं शताब्दी के मेवाड़ में कथित 84 जातियाँ में से 12 जातियाँ विद्यमान
रही थी।¹ इन जातियों के अतिरिक्त अद्विजाति का महाजन समूह विद्यमान
था।² इस समूह के साथ अन्न महाजन खान-पान का व्यवहार रखत थे
किंतु विवाह-सम्बन्धों में ऊँच-नीच का भेद माना जाता था।

महाजनो की सभी जातियाँ अन्तर्विवाही थी।³ गौत्र और प्रशाखा के
अनुसार बहिर्विवाही सम्बन्ध प्रचलित था। ऊँच-नीच का सामाजिक भेद-
विभेद विवाह सम्बन्धों से नापा जाता था। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि
जैन धर्म की उदारता के परिणामस्वरूप अन्न जाति के लोग 'दीक्षा ग्रहण'
द्वारा जन हो जाते थे। परंतु रक्त शुद्धता एवं जाति श्रेणी की श्रद्धा में
इन्हें दसा बीसा के भ्रम में सम्मिलित किया जाता रहा था।⁴ जैन महाजन
के अतिरिक्त वैष्णव महाजन भी होते थे किंतु इन धार्मिक वर्गों का उनके
पारस्परिक खान पान और विवाह में कोई अवरोध नहीं होता था।⁵

परम्परात्मक व्यवसाय

राजपूताने के अन्न राज्यों की तरह मेवाड़ में भी व्यापार-वाणिज्य,
रूपों का लेन देन तथा उद्योग का व्यवसाय महाजन लोगों के हाथ में रहा।

- 1 श्री श्रीमाल श्रीमाल, मोसवाल, पोरवाल माहेश्वरी हुमड़ अंगरवाल,
बीजावर्गी नागदा, नसिहपुरा, बिसौड़ा, बघरवाल—टोंड एनाल्स,
भा 3 प 1724 की वि प 189 मेवाड़ से-सेज पृ 238-
239। इन जातियों में ही कई स्थानिक जातियाँ थीं।
- 2 इस अद्विजाति के सदस्य महाजनो द्वारा अन्न जाति का स्त्रियों से
उत्पन्न सदस्य होते थे जिन्हें पंचाल अन्नवा पाचड़ा कहा जाता था—
टोंड, एनाल्स उपरोक्त की वि, पृ 190
- 3 की वि उपरोक्त।
- 4 उपरोक्त पृ 190। आज भी दसा बीसा का खण्डभेद अन्नवाल जाति
में प्रचलित है। यह खण्ड अतिशुद्ध (बीसा), शुद्ध (दसा) व अशुद्ध
(पाँचा) के रूप में निमित्त हुए होंगे। मोसवाला में भी बड़ा साजन और
छोटा साजन के भेद व्याप्त हैं—की वि पृ 1712
- 5 मेवाड़ से-सेज पृ 238-39

था ।¹ व्यवसायी महाजनो को बनिया बोहरा धीर सेठ कहा जाता था ।² किन्तु भ्रमण भ्रमण व्यवसाय के अनुसार घाड़त का घ-घा करने वाले घाड़-तिया सोने-चादी का घ घा करने वाले शराफ मन्दी म त्रय-वित्रय की मध्यस्थता करने वाले दलाल, कोड़ी का घ-घा करने वाले कोड़ियात् बपडे के व्यापारी बजाज श्रीपथि वित्रेता महाजन पसारी कहलाते रहे थे ।³ महाजन जातिया मे ऐसा कोई वाणिज्य व्यवसाय नहीं था जो कि वश्य समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतिनूल माना जाता हो और जिसके कि कारण उनका समाज मे सामाजिक स्तर विश्रेणित होता हो ।⁴

कृषक महाजन

राज्य तथा जागीरो की प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित महाजना की काय और सवा के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी । इसके अतिरिक्त बहुत से महाजन खुद या बपीतो की कृषि भूमि रखत थे । ऐसे कृषक महाजन स्वयं लेती नहीं कर हाली (कृषि मजदूरो) अथवा हिज्रारियो स खेता कराते थे ।⁵ इन महाजना की अंणी जागीरदार-महाजनो की थी जिनकी सहायता नगण्य रही थी ।⁶

प्रशासनिक एवं स य सेवा

वैतक व्यवसाय के अतिरिक्त महाजन लोग राज्य एवं जागीर की प्रशासनिक सेवाया मे भी काय करत थे । इन सवाभा म प्रशासन व्यवस्था, लेखा व्यवस्था स य व्यवस्था याय व्यवस्था तथा अघीनस्थ सेवा प्रमुख रही थी ।⁷ प्रशासन और स य व्यवस्थापन के उच्च पदा पर इस जाति के

- 1 सो ला मो रा प 90, मेनारिया, मेवाड का इतिहास (अप्र शो), पृ 218
- 2 खेतल कृत उदयपुर गजल, उ ई भा 2, पृ 709
- 3 उदयपुर गजल उ ई भा 2, पृ 709
- 4 उपराक्त मेवाड छद (अप्र), यी अथय जन ग्रन्थालय बीकानेर की प्रति, डा जावतिया के सग्रह से उद्धृत ।
- 5 कोठारी प 34-36 94 135-136 सो ला मो रा, प 90
- 6 कोठारी महता गुरु डभा और बापना परिवार (घराना) महत्वपूर्ण रहा था ।
- 7 व रि—कछेड़ी—छरव वही वि स 1903 (1846 ई) चाकरी वही वि स 1908-1919 (1856-1862 ई) वस्ता स 1 एवं 2, रा म उ, कोठारी बलेकशन, पत्र क्र 9 10 (रा म उ) बी वि, प 1712 उ ई भा 2, प 611

मेहता, कोठारी गांधी, गलुडशा आदि घराने के लोगों ने अधिक काय किया था। मेहता और कोठारी व परिवार विशेष सम्पूर्ण आलोच्यकाल में राज्य के प्रधान पदों पर एकाधिकार स्थापित किये रहे थे।¹ प्रशासनिक सेवामें वे वशानुगत काय करते रहने के प्रभावस्वरूप दोनों घराने समाज में सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा और पदों पर विभूषित रह गये। राज्य के शासक इनकी हवेलियों पर उपस्थित हो कर इनका आतिथ्य स्वीकार करते और इनकी सम्मान देते रहते थे।² आर्थिक शक्ति के दृष्टिकोण से यह घराने प्रथम श्रेणी के जागीरदारों के जैसे अधिकार रखते थे।³

इन महाजन घरानों ने समय समय पर सैन्य सचालन और सैन्य नायका का काय भी किया था। किंतु सम्पूर्ण जाति ने अहिंसा के जैन विश्वास रखने के कारण सैन्य सेवा में अधिक रुचि नहीं दिखलाई। इसीलिए हम आलोच्यकाल में उन्हीं वैश्य-वीरों का नाम पाते हैं जो कि राज्य सेवा में उच्च पदों पर नियुक्त रह गये।⁴

- 1 राणा अग्निसिंह, राणा हम्मीरसिंह, राणा भीमसिंह के शासन में मेहता अमरचंद मेहता दीपचंद, राणा भीमसिंह जवानसिंह, सरदारसिंह तथा स्वरूपसिंह के राज्यकाल में मेहता रामसिंह मेहता भेरसिंह राणा शम्भूसिंह, सज्जनसिंह तथा पतहसिंह के शासन में मेहता पन्नालाल। इसी प्रकार राणा जगतसिंह द्वितीय व राणा राजसिंह द्वितीय के समय में कोठारी चतुर्भुज, राणा स्वरूपसिंह व शम्भूसिंह के काल में कोठारी केशरीसिंह एवं राणा सज्जनसिंह के समय में कोठारी बलवत्तसिंह राज्य के प्रधान रहे थे। व री पट्टा बहियाँ वि स 1901-1904, 1908 1919, 1926 1933-35 बस्ता स 1 से 3 एवं 6, वि 1930 सी टीपल्ली रोजगारी—व स 5, रा अ उ, कोठारी, पृ 10 14, 65, मेवाह के प्रसिद्ध घराने (उ ई भा 2) व 997-999, 1005-6, 1010-11, 1014-15, 1020 21 1030-32
- 2 कोठारी, पृ 16, उ ई भा 2, पृ 678 एवं 743
- 3 उपरोक्त, बी वि पृ 1938
- 4 राणा सधामसिंह द्वितीय के काल में कोठारी भीमजी फोजवंशा, मेहता सावलदास, राणा अरिसिंह कासीन मेहता अमरचंद, राणा भीमसिंह के शासन में मेहता मालदास, भोजाराम बोल्या सोमचंद गांधी, मेहता दीपचंद राणा स्वरूपसिंह के काल में मेहता भेरसिंह, अजीतसिंह,

सेठ जोरावर भल का घराना भी राज्य के विकास के रूप में प्रसिद्ध रहा था। राणा भामसिंह के उत्तरकाल में जनस टाड द्वारा इसे हदोरे से ग्रामयित कर राज्य कोपाधिकारी नियुक्त किया गया था।¹ इसके परिवार के लोग राणा फतहसिंह के शासन काल तक राजा, प्रजा और जमींदारों को आर्थिक श्रृंखला देने और साहूकारी व्याज का व्यवसाय करते रहे थे।² ब्रिटिश सरकार के खिराज चुकाने, जमीन-व्यवस्था चलाने एवं सामाजिक रुढ़ियों का प्रतिप्रदर्शन करते रहने के कारण राज्य का राजपूत सामंत वर्ग अधिकतर साहूकारों एवं श्रृंखलादाताओं के अधीन बन गया था।³ परिणामतः वैश्य वर्ग राज्य की आर्थिक स्थिति का प्रमुख वेद बनता चला गया और इसीलिए महाजन जाति 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्तम्भ बनती गई थी।⁴

कायस्थ

9 वीं शताब्दी के लगभग कायस्थ जाति ने हिंदू समुदाय में वर्णविहीन स्थान बना लिया था।⁵ कायस्थ शब्द के नामाकरण और जाति उत्पत्ति के विषय पर विद्वानों के मतभेद होते हुए भी⁶ यह सत्य है कि इसकी उत्पत्ति

सवाईसिंह राणा सज्जनसिंह के समय में मेहता लक्ष्मीलाल आदि सकल सैन्य नायक रहे थे—सहीवाल, भा 1, पृ 61 कोठारी पृ 3, बी वि पृ 939 1561 62 1699, 1708 9, 1933-34, 1943 1950, 1953 2220 21 व 2046 47 उ ई भा 2, पृ 612, 651-52 658-59 675 677 692 व 748

1 उ ई भा 2, प 709

2 कोठारी, प 63 64, उ ई उपरोक्त प 843 व 850

3 कोठारी पृ 137

4 डॉ कालुराम शर्मा के अनुसार वैश्य समाज ने ब्रिटिश सत्ता का विश्वास प्राप्त कर समाज में अग्रणी स्थान प्राप्त किया था (उन्नीसवीं सदी के राज का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, प 213) किंतु यह सत्य नहीं है। दृष्ट-व्य—भूमि व्यवस्था एवं उद्योग वाणिज्य व्यापार अध्याय।

5 सोशियो इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ नादन इण्डिया प 98

6 डा भार जी भण्डारकर डा एच डी साखलिया व डा डी सी सरकार के मतमतांतर के लिये श्रेय—उपरोक्त, प 99

के माथ ही यह जाति अभिजात वर्ग से सम्बन्धित रही थी।¹ मेवाड़ के समाज में इस जाति की माथुर शाखा के लोग विद्यमान थे।² इसमें पुन प्रशाखा के रूप में भटनागर की थोड़ी प्रशस्ति होती है जो कि पञ्जाब के भट-नेर क्षेत्र से देशाटन करने वाले थे।³ दिल्ली के समीप ढास-या गाँव से मेवाड़ में आने वाले ढास-या भटनागर तथा चित्तौड़ के निबट खराड में बसने वाले खैराडा भटनागर के दो गोत्र, 19 वीं शताब्दी के पश्चात् तक चलते रहे थे।⁴ काय के रूप में भटनागर पुन अलग-अलग प्रशाखाओं में वर्गीकृत हो गये थे। राजकीय आदेशों पट्टों परधानों आदि पर राणा चूल्हावत और शक्तावत जागोरदारों की धोर से अतिवृत्त सही' (स्वीकृति) का निशान लगाने वाला घराना 'सहीवाला' राजकीय-मन्त्रालय का काय करने वाला घराना 'बरशी' और प्राचीनकालीन पञ्चकुल (पञ्चायती नियम) की समिति का घराना 'पचोली' कायस्थ कहलाने लगे थे।⁵ खान-पान के व्यवहार में कायस्थ जाति स्वतन्त्र थी।⁶ विवाह सम्बन्धों में अन्तर्शाखा और प्रशाखा में ही विवाह होते रहें थे। इस जाति के खान-पान व्यवहारों के कारण ही सम्भवतः इस जाति को विचलित ब्राह्मण (कायाध्रष्ट ब्राह्मण) माना जाता रहा था।⁷

राज्य सेवा

प्रकार्यात्मक दृष्टि से कायस्थ जाति विद्वता में ब्राह्मण गुणों, राजस्व-व्यवस्था में वैश्य गुणों तथा वीरता में राजपूत-गुणों से युक्त रही थी।⁸

- 1 सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री आफ नाथन इण्डिया, पृ 100-104, सो ला भी रा, पृ 93
- 2 मथुरा के माथुर बगल के गौड कायस्थ इलाहाबाद के श्रीवास्तव मुख्य भेद थे जिनमें स्थान व कार्यान्तरूप पुन प्रशाखाएँ हो गई, जैसे—कटा-रिया, निगम, सवमेना आदि। उपरोक्त।
- 3 सहीवाला भा 1 पृ 1, उ ई, भा 2, पृ 1035
- 4 उपरोक्त।
- 5 टाड एनाल्स भा 1, पृ 556-57, सहीवाला भा 1 पृ 16-17
- 6 मास मंदिरा प्रयाग के लिए इस जाति में प्रतिबन्ध नहीं था। वी वि पृ 191
- 7 सोशियो इकोनोमिक हिस्ट्री, पृ 99
- 8 डा गोपीनाथ जर्मा के अनुसार इस जाति में ब्राह्मण एवं वैश्य गुणों का सामंजस्य रहा था—मो ला भी रा, पृ 93

इस जाति के लोगो ने भालोज्यवाल मे इन वंशपरम्परा प्रदत्त गुणों को जीवित रखते हुए राज्य की सैनिक और अस्मनिक मवाएँ करते रहे थे । इस जाति के स्मरणीय सदस्यो मे कायस्थ दामोदर दास और कायस्थ श्यामनाथ, राणा अमरसिंह द्वितीय के प्रधान, स य नायक तथा फौजबन्धी रहे थे ।¹ राणा सधामसिंह द्वितीय के काल म पचोली का हा ने राज्य की महत्वपूर्ण नूटनीतिक एव सै य सेवा की थी ।² बिहारीदास पचोली नामक कायस्थ ने राणा जगत द्वितीय के प्रधान, नूटनीतिज्ञ और सेनानायक के रूप म ख्याति अर्जित की थी ।³ राणा प्रताप द्वितीय के काल म देवजी पचोली राणा अरिसिंह के काल म जसवंतराय पचोली राणा भीमसिंह के समय मे किशनदास पचोली राज्य के मुसाहिब रहे थे ।⁴ सहीवाला अजुमसिंह ने राणा स्वरूपसिंह के समय मे राज्य के प्रधान पद पर काय किया था ।⁵ इसी प्रकार राज्य सैनिक सेवा म इही घरानो के सदस्य प्रमुख रह थे ।⁶ फारसी तथा संस्कृत के विद्वान् अध्यापको मे राणा भीम कालीन मु शी च इलास, राणा सरदारसिंह के काल म लाला चोखासास राणा स्वरूपसिंह के शासन मे लाला कृष्णदयाल एव राणा शम्भूसिंह के समय म लाला गंगा प्रसाद और मु शी कसरीलास प्रमुख रह थे ।⁷

राज्य और जागीर के अधिकारी कामदार सै य नायक अध्यापक आदि अधिकतर इसी जाति के लोग रहे थे ।⁸ अभिजात एव सामन्त लोगो से

1 बी वि पृ 729-30 775

2 इसी के नाम पर उदयपुर स्थित एक मुहल्ला 'का हजी का हाटा' कहलाता है—सहीवाला, भा 1 पृ 11-14, बी वि पृ 972

3 बी वि पृ 957, 963 व 975, उ ई भा 2 पृ 614, 996-998

4 भीम विलास पृ 31 पद 10, टाह—एनाल्स, भा 1 पृ 453, 534 बी वि पृ 178, 1548, उ ई भा 2 पृ 640

5 सहीवाला भा 1, पृ 81, भा 2 पृ 3 27 29 30, बी वि पृ 2025 2123, 2190, उ ई, भा 1 पृ 1037

6 सहीवाला, भा 1, पृ 46, बी वि, पृ 729-30 775, 1714 1992 1997 2028 उ ई भा 2 पृ 777

7 सहीवाला भा 2, पृ 42, 60, 72, कोठारी पृ 218

8 उपरोक्त भा 2, पृ 29-30, 64 66 व 72-73, भा 3 पृ 8 9 आदि ।

सम्बन्धित रहने के फलतः इन्हें इनाम तथा जीविका के लिए जमीन जाम-दाद प्राप्त होती रहती थी।¹ इस प्रकार भू-ग्रहिता कायस्थ स्वतः कृषकों की थलो में जा जाते थे किन्तु इनकी भूमि पर कृषि काम इनके घरेलू दास या गौद के धन कृषकों द्वारा किया जाता था।

सामाजिक धार्मिक प्रतिष्ठा व सम्मान की सामाजिक शृंखला में यह जाति राजपूत एवं वैश्यो के समानांतर स्थिति बनाये रहती थी। किन्तु जाति समाज की धोखीबूझता में इस जाति के रथान वैश्यो के पश्चात् रहा था।

चारण भाट

कायस्थ जाति के समान ही चारण भाट जाति भी हिंदू समुदाय की वण विहीन जाति बनी जा सकती है। डा. शर्मा लिखते हैं कि गुण और कम में यह जाति ब्राह्मण और राजपूत जाति के मध्य की स्थिति में रखी जा सकती है।² किन्तु विद्वान ने चारण और भाट को अलग अलग जाति में वर्गीकृत किया है³ जो कि सत्य नहीं है। इस बयन की सत्यता निम्न तथ्यों में देखी जा सकती है—

(प्र) दोनों वग वग इतिहास की सग्राहक जाति रहे थे।⁴

(ब) दोनों वग अपने अपने वजमानों में प्रतिष्ठित और सम्मानित रहे थे।⁵

1 माफी की जमीनें इन्हें सेवा-काल तक प्रदान की जाती थीं अतः सेवा-काल में ही अपने प्रभाव और निवेदन द्वारा माफी को बपीती (पैतक) में परिवर्तित कराने की कई पुष्टियां प्राप्त होती हैं। एस पट्टी के लिए द्रष्टव्य—य रि पट्टा माफी और पट्टा बापी वि स 1844 फाल्गुन सुदि 5 वि स 1918 फाल्गुन सुदि 7, वि स 1929, फाल्गुन वशि 6 का परवाना—सहीवाला भा 2 पृ 3-24

2 सो ला मो रा पृ 94, विशालपुराण, कवित्व और याचक के ब्राह्मणी गुणा तथा सामिप खान पान की स्वतन्त्रता व वक्ति उपासना के राजपूती गुणा का इस जाति में सामंजस्य रहा था।

3 सो ला मो रा, पृ 94-97

4 ए मेमोरियर ग्राफ से ट्स इण्डिया भा 1 पृ 517, हिन्दू ट्राइस एण्ड कास्टस भा 3 पृ 54-60 वी वि पृ 982

5 वी वि पृ 177-78 180-880, श्रीलाह ओदिच्य ग्रामेटा, पृ 24-31

- (स) याचकता व अशोभन्यतर होते हुए भी दोनों वर्ग की जीविका साधन याचबाई पर निर्भर रहा था ।¹
- (द) चारण लोग राजपूत जाति एवं राजकुल में सम्बन्धित होने के कारण अधिक सम्मानित रहे थे जबकि भाट लोग जनसाधारण में सम्बन्धित होने के कारण कम सम्मानित होते थे । किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के माप पर दोनों में कोई अंतर नहीं रहा था ।²
- (क) चारण, लोगों में शैक्षिक ज्ञान की अधिकता होने से राजस्थानी वास्तव्य, व्यास रासो और साहित्य के लेखक रहे थे जबकि भाट अधिकतर अपठ होने के कारण पीढीनामा वशावली और कुर्सी नामा के संग्रहकर्ता थे ।³
- (ख) कदिराजा श्यामलदास जो कि स्वयं चारण जाति के थे, उन्होंने भाटों की असंगत जाति का उल्लेख नहीं किया है ।⁴
- (ग) दोनों वर्गों का सामाजिक आर्थिक स्तर बराबर का रहा था ।⁵

इन दोनों वर्गों के ऊँच नीच के सामाजिक अन्तर को एक ही जाति की दो उप-जातियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । इनमें पारम्परिक विवाह सम्प्रदाय तथा खान पान व्यवहार इसी कारण नहीं होता था । किन्तु दोनों के

1 सो ला भी रा पृ 95-96

2 बी वि, पृ 177 780, 2107 उपरोक्त ।

3 उपरोक्त पृ 176-180 उ ई, भा 2 पृ 1042 43, श्रीलाठ औदित्य ग्रामेटा पृ 30

4 श्यामलदास ने भाट जाति को अपनी जाति से सम्बन्धित नहीं लिखा इसका प्रमुख कारण राणा प्रमरसिंह द्वितीय के समय भाट राजद्रोह के फलस्वरूप कई भाट दमनात्मक कायबाही से तंग हो कर वनजार बन गये थे । इस वनजारा जाति से चारणों का सम्बन्ध स्थापित करना विद्वानों को अच्छा नहीं लगा होगा । फिर 19वीं शताब्दी में भाटों की याचकता का स्तर इतना गिरा दिया था कि उनसे चारण सम्बन्ध बतलाना स्वजाति का अपमान था, अतः भाटों पर इसी विषय लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था ।

5 दोनों वर्गों को राज्य धर्माय गाँव अथवा कृषि भूमि अनुदान देता रहा था—बी वि पृ 181, 183, 779, 996 1707, 1909 आदि, उ ई भा 2, पृ 608

अतर्जाति विवाहो म बहिर्गौत्र सम्ब ध प्रचलित रहे थे ।¹ भाटो की लालसा-युक्त याचक प्रवृत्ति ने इस जाति की सामाजिक स्थिति की प्रतिष्ठा से अप्रतिष्ठा की ओर अग्रसर किया² जबकि चारणों की सामाजिक स्थिति यथावत बनी रही थी । किंतु उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के अंशो में उभयगामी परिवर्तन के कारण चारण केवल ख्यात धात और रासो के उद्भावक ही नहीं रहे अपितु शन शन शासक तथा जागीरदारों के सुख-दुख के साथी परामशदाता और सभासद के स्तर तक पहुँचने लगे थे ।³

पतक व्यवसाय

वंश-परम्परागत हिमाल साहित्य लेखन⁴ वंशावली पीढ़ीनामा कुर्सी-नामा सखन तथा विवाह आदि सामाजिक उत्सव व सत्कारों पर प्रशस्तिगान का यजमानी काय इस जाति का मुख्य व्यवसाय रहा था । इस सामाजिक संस्था के बदल में यजमान की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के अनुसार जीविका प्राप्त होती थी । राज्य की ओर से इ ई माफी (कर मुक्त) भूमि, गाँव इत्यादि प्रदान किए जाते रहे थे ।⁵

कृषि काय

यजमानी प्राप्त भूमि धारक लोग कृषि काय भी करते थे ।⁶ इस काय

- 1 इन गोत्रों में भाटा भाशिया, भाटा आहाटा महिरिया, दधिवाडिया बारहठ आदि प्रमुख थे—वी वि पृ 177 772 व 1707
- 2 सो ला मी रा , पृ 96 । अपनी अथ-आकांक्षा पूर्ण नहीं होने पर भाट लोग किसी भी व्यक्ति अथवा वंश का इतिहास मनमाने ढंग से बदल कर सामाजिक उत्सवी या समारोहों में प्रसारित करते थे ।
- 3 ए मेमोइयर आफ सेंट्रल इण्डिया भा 1 पृ 517-18, उ ई , भा 2 पृ 1033-35 मेवाड़ में कवि श्यामलदास इसके उदाहरण रहे थे ।
- 4 द्रष्टव्य—प्राचीन राजस्थानी गीत भा 1-12
- 5 टाड—एनाल्स भा 3 पृ 1654-57, वी वि पृ 179, 181 779 1707 एवं 1909 इसी प्रकार लाख पसाव (1 हाथी 2 घोड़ा मय जेवर, सोने चाँदी की पालकी और भीण, 2 कैंट 2000 5000 रु नकद 1000-5000 रु वार्षिक आमद का गाँव 5000 रु का जेवर आदि—वी वि , पृ 966) पसाव मिलते रहते थे ।
- 6 अचलदास खीची री वार्ता, वि स 1822 (1765 ई), पत्र 18, सो ला मी रा , पृ 97

मे इस जाति को लाभ अधिक रहता था क्योंकि जहाँ समाज से उनकी नियत वार्षिक यजमानी प्राप्त होती रहती थी वहाँ कृषि उपज कर-मुक्त होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती थी।

प्रशासनिक एवं सैनिक सेवा

कृषि कर के अतिरिक्त इस जाति के लोग सैनिक एवं प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए थे। 18 वीं शती में मरहठों व विरहट इस जाति के कई वीरों ने उल्लेखनीय सैन्य सेवाएँ की थी।¹ 19 वीं शताब्दी में आन्तरिक उपद्रवों को दबाने व लिए मफल सैनिक कामवाहियों में भाग लिया था। प्रशासनिक सेवाओं में बारहठ शिवदानसिंह तथा श्यामलदास के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने क्रमशः राणा भीमसिंह तथा शम्भूसिंह व सज्जनसिंह के शासनकाल में शासन के मुख्य परामर्शक एवं राज्य मन्त्रालयों में उच्च पदों पर कार्य किया था।² श्यामलदास की क्षाति बोर-विनोद पद पर राज भी एक इतिहासकार के रूप में अविस्मरणीय है।³ इसे राज्य की ओर से प्रथम श्रेणी के आगौरदारों जसी सामाजिक प्रतिष्ठा और कविराजा की उपाधि तथा ब्रिटिश भारत सरकार की ओर से महामहोपाध्याय का खिताब दिया गया था।⁴

1 राणा भरिसिंह व हम्मीरसिंह कालीन आढा पन्ना राणा भीम कालीन चारण सौदा, बारहठ भोपालसिंह आढा दूल्हसिंह स्वल्पसिंह के शासनकाल में चारण खुमणसिंह ब्रजताल राणा शम्भूसिंह व सज्जन सिंह के काल में आढा चण्डीदान श्यामलदास आदि—वी वि प 1561 1700, 1714-18 1993, 2106, डा कालिकाञ्जन काटूनगो—स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री पृ 47, इस कार्य के लिये इन्हें उदक ग्राम प्रदान किये हुए थे—ब रि उ परगना बही वि स 1901-1904 1913 बस्ता स 1 वि स 1908-1919 बस्ता स 2, वि स 1926 बस्ता स 3, बहीखाता चकबंदी वि स 1933 बस्ता स 5, खतूणी बही वि स 1877, बस्ता स 6, स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री पृ 47

2 वी वि प 184, 1707, 1770, उ ई भा 2 प 1035

3 यह ग्रंथ राणा शम्भूसिंह के शासन में लिखना प्रारम्भ किया गया था जो राणा फतहसिंह के काल में पूर्ण हुआ था—उ ई, भा 2, प 1034-35

4 उपरोक्त।

व्यापार काय

राणा अमरसिंह द्वितीय के काल में भाटो और चारणा द्वारा पैतृक काय के साथ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने वचने का वाणिज्य नाय अपना लिया गया था। इस प्रकार के कायरत लोग बनजारा कहे जाने लगे थे।¹

जाति के राजनीतिक विशेषाधिकार

शासक वर्ग से सम्बन्धित होने के कारण चारणों को राज्य तिलक पर प्राप्तीय देने तथा शरणा (अपराधी को संरक्षण देने) का विशेषाधिकार 18 वीं शताब्दी के पश्चात् तक विद्यमान रहा था।² किन्तु ब्रिटिश भारत सरकार के संरक्षण पश्चात् यह अधिकार अवैधानिक स्वीकृत कर समाप्त कर दिया गया था। फिर भी राजपूतों और सामाजिक स्थितियों पर इनका सामाजिक प्रभाव 19 वीं शती तक बना रहा था।

जाति समाज की स्थिति और प्रकार में उपरोक्त जातिगत व्यवस्था विभिन्न व्यवसायों में सलग्न होते हुए भी जाति-व्यवसाय के नियमों से प्रभावित रही थी। उनका जाति कम ही उनकी जीविका का मुख्य साधन रहा था। यह सभी जातियाँ द्विज वर्ण में मानी जाती रही थी। अब हम हिन्दू समुदाय की उन जातियों का अवलोकन करेंगे जो कि विभिन्न व्यवसायों द्वारा निर्मित हुई थीं और सामाजिक श्रेणी में उनका स्थान पिछड़ा एवं शूद्र जातियों में माना जाता रहा था।

कृषि व्यवसायी जातियाँ

यदि तो उपरोक्त जातियों के विवरण से ऐसा प्रामांस होता है कि सभी जातियाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृषि काम से सलग्न रही थी किन्तु करसा (किसान) की श्रेणी में जाट जणवा थाकड़ डांगी और माली जातियाँ मानी जाती थीं।³ मेवाड़ राज्य की जनसंख्या में इनका

1 बी वि प 201 779 हिन्दू ट्राइस एण्ड कास्ट्स भा 3, पृ 54 60 बनजारा का शब्द संस्कृत के वाणिज्यकार तथा प्राकृत वल्लभार का अपभ्रंश है जिसका अर्थ वाणिज्य-व्यवसाय से है।

2 बी वि प 996 1235, 1909 स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री, पृ 40

3 एनाल्स, भा 1, पृ 577 गेटे—मेवाड़, पृ 44-45 मेवाड़ रेजीडेंसी, पृ 37

प्रतिनिधित्व 17% था ।¹ यह जातियाँ स्वजाति नियमों विवाह सम्बन्धों एवं खान-पान व्यवहारों में बर्गीकृत रहती थीं । किन्तु ऊँच नीच का भेद-भाव इनमें प्राप्त नहीं था । सामाजिक आर्थिक पद स्तर पर सभी किसान अपने को 'करसा' कहलाने में गव समझते थे । ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित होने से सामाजिक सम्बन्धों में सहानुभूति व प्रेम के सूत्र से यह जातियाँ घाबड़ रहती थीं । इन जातियों में विवाह स्वजाति में ही किया जाता था फिर भी विवाह नियम द्विज जातियों के समान बठोर नहीं थे, विधवा-विवाह पुनर्विवाह तथा विवाह विच्छेद सुगमतापूर्वक रित्त और नाता की परम्परानुसार हो जाते थे । इसलिये समाज में इन्हें नातायती जातियाँ कहा जाता था ।²

राज्य सेवा

कृषक समूह से सम्बन्धित होने के कारण इन जातियों में 'पटेलों' का निर्वाचन किया जाता था । यह निर्वाचन शासक और जागीरदार की इच्छा पर निर्भर था अथवा मनोनीत भी कर लिया जाता था ।³ 18 वीं शताब्दी के मराठा-उपद्रव काल में यह पद पतक एवं परम्परागत बन गया था । पल स्वरूप पटेलों में प्रजा और राजा हितवी कार्यों तथा पक्षपातरहित स्थिति में कई अवगुण उत्पन्न हो गये थे । पतक स्थिति में पटेलों की स्वार्थी लालची, स्वेच्छाचारी, प्रजापीडक बना दिया था । मराठों को युवा रक्षण का राज्य कोप में पूर्ण लगान जमा नहीं कराते और प्रजा से मनमानी लागत वसूल करते थे ।⁴ पटेलों का प्रमुख काम भूमि कर की वसूली, राज्यादश का जन-प्रचार, बटाई या मुकते में राज्याश नियत करना आदि था । राजा भी इनका सम्मान करता और राजादेश इन्हीं लोगों के नाम पर भेजता था । पटेलों की राज्य सेवा के लिये कर मुक्त कृषि भूमि और राजस्व वसूली का कुछ हिस्सा दिया जाता था ।⁵

सामाजिक-आर्थिक माप में चौधरी या पटेलों को छोड़कर शेष कृषक

1 एनारस भा 1, प 577

2 जगदीशसिंह बहलोल—राजस्थान का सामाजिक जीवन प 57

3 टाड—एनारस, भा 1 प 581, यट्टे—मवाड, प 44 48, मथुरा-नाल शर्मा—कोटा राज्य का इतिहास, भाग 2 प 540

4 टाड—एनारस—उपरोक्त प 580-81

5 उपरोक्त ।

समाज श्रेणी में निम्न वर्ग में आता है।¹ सामन्तवादी व्यवस्था में इनके लिए सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च यनान का अवसर न तो दिया गया और न इन्होंने अपने अस्तित्व एवं अधिकारों की चेतना जागृत करने का प्रयत्न ही किया था। 1922 ई. का बीजोलियाँ और बगूँ किमान या दोलन इसका अर्थवाद था जो कि आधुनिक समय में राजस्थान की प्रथम कृषक जाति के रूप में जाना जाता है।

पशु पालक जातियाँ

कृषक जातियों में सामाजिक स्तर पर पशु पालने वाली जातियों में घड़ीर गुजर नामक गाय भस पालक जाति गायरी नामक भड़ बकरी पालक तथा रेबारी नामक ऊँट-पालक जाति मुख्य रहा थी।² राज्य की जनसंख्या में इन जातियों का जनप्रतिनिधित्व 6% रहा था।³ इन जातियों के लोग मूलतः कृषक थे किन्तु कृषि कम के साथ साथ दूध दही घृत, पशु क्रय विक्रय एवं पशुओं की ऊँट से कम्बल एवं गम वस्त्र बनाने का वाणिज्योद्योग करते थे। गायरी जाति के लोग ग्राम्य जन के पशुओं के गोचर का काय भी करते थे जिसके बदले फसल-कटाई पर प्रति पशु नेम मिलता था। शहर में इस काय को करने वाले माहवारी रकम लेते थे जो कि प्रति पशु 1 आना होती थी।⁴ पशुओं के प्रजनन कराने पर इन्हें सरपाव में घोड़ी और पगड़ी प्रदान की जाती थी। खाद के लिये इनके पशुओं को खेत पर बिठाने के लिए कृषकों से इन्हें घाय का हिस्सा दिया जाता था।

पशुपालक जातियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर मूल कृषक जातियों से अछड़ा था। गुजर जाति के कई परिवार राजघरानों और ठिकानों से सम्बन्धित रहते थे। राजपूत-प्रथा के अनुसार शिशु की माँ का दूध नहीं पिया जाता था अपितु इस काय के लिये गुजर स्त्रियाँ को उपयुक्त माना

1 श्यामलदास ने सामाजिक वर्ग की श्रेणीबद्धता में इसका स्थान दूसरा लिखा है (बी. वि. पृ. 203) किन्तु यह वर्ग सामाजिक श्रेणी-स्थिति के अनुसार निम्न ही रहा था।

2 भीम बिलास, पृ. 215। श्यामलदास ने इन जातियों को तृतीय वर्ग में रखा है (बी. वि. पृ. 208) किन्तु यह मूलतः कृषक वर्ग में निम्न जातियों की श्रेणी में माने जाते रहे थे।

3 मवाड रेजीमेंसी के प्रकरण 21 की जनसंख्या के आधार पर।

4 चौहान—राजस्थान विवेक पृ. 162

जाता था। इन मंत्रियों को घाय माँ तथा इनके पुत्रों को घाय भाई या घावाई कहा जाता था। अध्ययनकाल में इन घाय भाई गुजरी का भलग वग घावाई जाति के रूप में प्रतिस्थापित हो गया था।¹

घावाई

घाय भाई जाति के सदस्य राजपूतों से सम्बन्धित होने के कारण सामाजिक प्राथिक दृष्टि से प्रतिष्ठित और सम्मानित रहे थे। राज्य द्वारा इन्हें जागीर भूमि प्रशासनिक तथा सैनिक पद प्रदान किये जाते थे।² 18 वीं शती की राज्य सेवा में राणा संग्राम द्वितीय कालीन घावाई नगराज राणा भरिसिंह कालीन घावाई कीका राणा भीमसिंह के समय में घावाई हर्दू फता आदि उल्लेखनीय प्रशासक एवं सैनिक रहे थे।³ 19 वीं शताब्दी में घावाई जाति के सदस्य राज्य की अधीनस्थ सेवा में नियुक्त किये जाने लगे थे। इन सेवाओं में प्रमुख रूप से शिकार विभाग का प्रबन्ध शिकार यात्राओं की व्यवस्था शिकारों में शासक व जागीरदारों की सहायता करना अन्य यात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था आदि का काम मुख्य था।⁴ इस काल में घावाई लोग पशु-पालन के साथ साथ पूर्णतः कृषक जीवन व्यतीत करने लग गये।⁵

1 टाड—एनाल्स भा 1 पृ 501-502

2 घायभाई कुण्ड प्रशस्ति (शिवघनविलास) वि स 1799 (1742 ई) चक्र मुद्रि 1 घायभाई मन्दिर प्रशस्ति वि स 1821 (1764 ई) मूल प्रति बी वि, पृ 1771-74। अन्य सदस्यों के लिये बी वि, पृ 974, 1520, 1537 1560 1562 1672 1673 उ ई भा 2 पृ 639 40 663-64 सरदेसाई बीमेमोरेशन, पृ 70

3 बी वि, उपरोक्त, मेनारिया—मेवाड़ का इतिहास (अप्र शो), पृ 198

4 द्रष्टव्य—बटजीछाना रिकाड तथा पडा छा बहियाँ—19 वीं शताब्दी रा अ उ शिकार छत्र वही वि स 1930-31 बस्ती जागीर घावाई धनराज का धरेलू रिकाड—शिकार रा पाना।

5 व रि—पट्टा बही, वि स 1901 1903 1905, बस्ता स 1 पतावणी वही वि स 1917, बस्ता स 2 खाता चक्कदी वही वि स 1931 बस्ता स 5 यर—मेवाड़, पृ 44

शिल्प एवं दस्तकार जातियाँ

इस वर्ग की जातियों में चतारा सुनार छोपा सिकरीगर पटवा, उस्ता खेरादो, महीदोज कसारा, जड़िया मोची गांधी तुहार कुम्हार एवं बलाई मुख्य जातियाँ रही थीं।¹ इन सभी के सामाजिक सम्बन्ध तथा व्यवहार जाति के भेद पर ही रहा था। विवाह सम्बन्ध में बँटोरता नहीं थी। भोजन व्यवहार में जाति-दूरी का भेद सभी जातियों में व्याप्त था। द्विज जातियों से इनकी सामाजिक दूरी का आधार खान पान में दखा जा सकता था। मोची, बलाई तथा मुस्लिम शिल्पियों के प्रतिष्ठित भोज्य सभी के हाथ का पानी वस्त्र राजपूत तथा छयाती ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता था। चतारा, सुनार जड़िया कसारा पटवा सिकरीगर आदि के शिल्पी जातियों की अन्तर्ग्रंथी में प्रथम स्तर था।² यह जातियाँ अभिजात एवं सम्पन्न वर्ग से सम्बन्धित रहती थीं अतः दरिद्र वर्ग में इनका स्तर सम्मानित था। जाति समाज की श्रेणीबद्धता में यह सभी जातियाँ 'काश्' कहलाती थी।³ काश् (कारीगर) जातियाँ का सामाजिक स्तरण द्विज जातियों से

- 1 श्रीम विलास, पृ 215 टाड—एनाल्स (हिन्दी) भा 1, पृ 491, बी वि पृ 1670 उ ई भा 2 पृ 662, 1112-13। इन जातियों के हिन्दी नाम वस्त्र चित्रकार स्वर्णकार वस्त्र छपाई करने वाले अस्त्र-शस्त्र बनाने वाले, गू घने धागे, बँदूक बनाने वाले, सुधार वस्त्र सिलाई करने वाले, ताबा पीतल के बतन घटने वाले, आभूषणों में मीनाकारी करने वाले जूत बनाने वाले, टोकरों बुनकर लोह का सामान बनाने वाले मिट्टी के बतन बनाने वाले तथा रेजा बनाने वाले हैं।
- 2 सर्वेक्षण के अनुसार उदयपुर नगर की जाति आवासन की रचना में सुनारों की गल्ली, चतारा गली, जड़ियों की घोल कसारों की घोल आदि राज्य-प्रासाद के निकट बनी हुई है। यह निकटता उनके स्तरीय महत्त्व को प्रकट करती है। आवासन के लिये द्रष्टव्य—आवास निवास रहन-सहन प्रकरण।
- 3 टाड—एनाल्स (हिन्दी) भा 1, पृ 491 कश्चित हिस्ट्री आफ गुजरात, पृ 47। उदयपुर संभाग में अभी भी ग्रामीण जन कारीगरों को कार तथा अत्यंत कम न के रूप में कमीन-काश् जातियों का सम्बोधन करते हैं।

निम्न तथा शूद्र जातियों से उच्च था। कुम्हार, मुषार छीपा, गाँधी और कुम्हार जातियों का स्तर जातिभेदपूर्णता में नित्य तथा मोची, बलाई आदि तृतीय स्तर पर थी।¹ उस्ता नामक शिल्पी मुस्लिम समुदाय से सम्बन्धित होने के कारण इसका विवरण मुस्लिम जाति के अनुभाग में करेंगे। द्वितीय तथा तृतीय स्तर की शिल्पी जातियाँ जनसाधारण से अभिजात वर्ग तक के लोगों से सम्बन्धित रहती थीं अतः इनका काम क्षेत्र गाँव से शहर तक का था। ग्राम्य-शिल्पी अपने उद्योग के साथ साथ कृषि काय भी करते थे। इनका मूल काम ग्राम्य जनो की 'यून आवश्यकताओं की पूर्ति रहा था, जिसके एकज भ कृषक वार्षिक अन्न उत्पादन से खलिहाना नग दत्त थे।²

राज्य सेवा

राज्य सेवा में भी कई शिल्पी दैनिक, माहवारी अथवा वशानुगत काम करते थे। ऐसे शिल्पियों को राज्य की ओर से कपड़ा अन्न का मामा राशि अथवा जमीन जायदाद प्रदान की जाती थी।³ इन शिल्पी जातियों के उप-वर्ग व्यवसाय के आधार पर विद्यमान थे, जिनमें राज भोई राज सेवा का काम करते थे।⁴ बलाई नामक जाति के लोग रजा (कपड़ा) बुनने के काम

1. निरादीवाड़ा छीपा गली, माछीवाड़ा कुम्हारवाड़ा व मोचीवाड़ा का उदयपुर नगराज वर्गीकरण एवं आवासन स्तर पर आधारित दृष्ट-य—आवास निवास रहन-सहन प्रकरण।
2. राज्य का राजस्व दिया जाने के पश्चात् किसान अन्न की दरियों से अलग-अलग हिस्से बना कर शिल्पियों के नग एवं नृत का हिस्सा अलग करता था (यह परम्परा आज भी विद्यमान है)। विस्तृत-प्रत्यक्षता प्रकरण।
3. वरिष्ठ खरब रो बहिदो वि स 1904 1905 व 1907, परगना बही वि स 1913, बस्ता स 1, पट्टा बहिर्पा वि स 1908 1919 बस्ता स 2, रोजनामा बही, वि स 1919 बस्ता स 3 टीपणी रोजनारी, वि स 1930 बस्ता स 5 सावत रो बहिदो वि स 1932 आदि। श्यामलदास कनेक्शन—खारी वाली ग्रामद रो बिट्टो—कोभी हालत।
4. भोइयो में बार भोई (शिल्पी काम करने वाले) फूल माली (फूल बचने वाले)। इसी प्रकार कुम्हारों में सलाबटी कुम्हार (पत्थर गढ़ने व मकान की चिनाई करने वाले), हाडिया कुम्हार (मिट्टी के बरतन बनाने वाले) तथा कुम्हार (पानी भरने वाले) का वर्गीकरण आज भी समाज में उल्लेख है।

के साथ भय उच्च जातियों एवं राज्य के सेता पर मजदूरी करते थे । ग्रामीण राज्य सेवा के पद पर इसी जाति के लोगों से गाँव-बलाई की नियुक्ति और निर्वाचन किया जाता था । आलोच्यकाल में यह पद वशानुगत हो गया था । यह पद भी पटल या पटवारी के अनुसार ही राज्य और प्रजा के मध्य श्रु खला का नाय करता था जिसमें पटेल या पटवारी के लिये ग्राम-कृषि की स्थिति एवं सूचना एकत्रित करने तथा राज्याधिकारियों की सेव-काई का मुख्य कार्य रहा था । इस सेवा की जीविका के रूप में पटल के समान ही इन्हें राज्य की ओर से फर-मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी ।

आर्थिक स्थिति में शिल्पी जातियों का स्तर दयनीय रहा था । उद्योग-शिल्प पर पूर्णतः निर्वाह नहीं होने तथा 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध में अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीति से प्रभावित व्यापार निर्यात के कारण इनमें से अधिकतर लोग कृषि कार्य अपनाने लग गये थे ।

सेवक जातियाँ

इस वर्ग की जातियों में क-दोई तम्बोली तेली नाई बारी, पिंजारा (मुसलमान) छटीक कलाल घोड़ी डोली इत्यादि प्रमुख रही थी ।¹ यह सभी नातायुक्त जातियाँ थी । इनमें सामाजिक सम्बन्ध अतिसमूह रहे थे । इन जातियों का पारस्परिक जाति-भेद काम की विशेषता एवं उसक प्रकार पर निर्भर करता था जैसे मिठाई भोजन बनाने वाले क-दोई पान लगाने वाले तम्बोली तेल निकालने वाले तेली² बाल काटने व साफ करने वाले नाई पसल डोना बनाने वाले धारी आदि जाति के लोग, मास-विक्रेता छटीक शराब विक्रेता कलाल कपड़े धोने वाले घोड़ी उत्सव गायन वादन करने वाले डोली से सामाजिक आर्थिक स्तर में उच्च थे । सामाजिक आर्थिक कार्यों में नाई, बारी तम्बोली महत्वपूर्ण सेवक जातियाँ थी । जिनके वगैर उत्सव दुसाध्य रहता था अतः उच्च स्तर के समूह में इनका स्थान विशिष्ट था । यह सभी जातियाँ यजमानी पर अपना निर्वाह करती थी ।

यजमानी प्राप्त कर्त्ता जातियाँ के अतःगत कुछ जातियों का आर्थिक जीवन उनके कृषि कार्य तथा पशुधन व्यवसाय पर आधारित था । कृषि कार्य

1 टाड—एनाल्स भा 1, पृ 367, बी वि पृ 1579, 1729
राजस्थान विलेज पृ 44

2 तेल निकालने वाले घाणी तेली तथा पत्थर का काम करने वाले भाटोड तेली कहे जाते रहे हैं ।

करने वाले इस वर्ग के लोग अधिकतर कृषि मजदूरी (हाली) वा बाय करत थे ।¹ इनका आर्थिक स्तर अन्य सहोत्तर जातियों के अनुक्रम में निम्नतर था ।

निम्न जातियाँ

हिन्दू समुदाय की समाज व्यवस्था में जाति समाज की निम्नतर श्रेणी में भगी और चमार नामक जातियाँ थीं । चमार जाति की उपजातियाँ मत्त पशु का चमड़ा सफाई व पकाने वाले बोला, ग्राम्य चमकारी करने वाले रंगर तथा सूअर पालने वाले भाँची मुख्य जातियाँ थीं । मुस्लिम चमकारों को कसाई कहा जाता था । शीश सफाई तथा बस्ती सफाई काय करने वाले भगी (हिन्दू) और हेला (मुस्लिम) कहलाते थे । इनकी वस्तियाँ शहर और गाँव से बाहर बनाई जाती थीं । सावजनिक कुआँ व जलाशय का प्रयोग वर्जित था ।² यह जातियाँ भी अस्तर्जिता विवाह मानती थीं इनमें विधवा विवाह तथा माता प्रथा का प्रचलन भी था । यह जातियाँ समाज का महत्त्व पूर्ण सेवा करते हुए भी समाज द्वारा दलित रही थीं । इसका मुख्य कारण तत्कालीन समाज में विद्युत हिन्दू व्यवस्था व योगा शास्त्राणादी प्रभाव था । इनके आवासन भोजन वस्त्राभूषण तथा रीति रिवाजों पर समाज और राज्य का कठोर नियन्त्रण रहता था । कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्धाचरण करने का साहस नहीं कर सकता था । क्योंकि इन आचरणों को बनाय रखने की जिम्मेदारी जाति पचायतों की रहती थी ।³

- 1 इन जातियों के कुछ लोग अपनी मृम-मृम तथा प्रशसनीय सेवा द्वारा शासक या जागीरदारों की समीपता प्राप्त कर अपनी स्थिति प्रबद्ध बना लेते थे, उदाहरणार्थ— 1748 ई में तेली जाति के एक व्यक्ति को सरदारगढ ठाकुर ने अपना मुसाहिब (परामशदाता) बना कर जागीर प्रदत्त उस साव दिया था—(वी वि पृ 1729) किंतु इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या नगण्य रही थी ।
- 2 सदयपुर गीर्वा भीष्कर, सलूम्बर देवगढ बनडा भीलवाडा आदि बस्तियों का सर्वेक्षण की एस मटनागर—राजस्थान ड्यूटिंग 18 th सेचुरी (अप्र शो) पृ 428, सो ला मो रा पृ 99
- 3 चमकार या हरिजन जातियाँ नये कपड़े पहनने का अधिकार नहीं रखती थी । यदि नया कपड़ा पहिनना हाता तो उस पर कपड़े की थगली (टिक्की) लगानी पडती थी—प गिरधरलाल शास्त्री स भौतिक साक्षात् पर आधारित ।

धमकार जाति के सदस्य अपने पतक व्यवसाय के साथ कृषि-मजदूरी का काम भी करते थे ।¹ इस प्रकार के हथ कृषक श्रीणी में कीर नामक जाति के लोग नदियों के उधले पानी में तरबूज तथा खरबूज की खेती द्वारा अपना निर्वाह करते थे ।²

भगी जाति के सदस्य मेवाड़ राज्य में अधिक नहीं थे ।³ इस जाति का काम सफाई तथा समाज के मृत व्यक्तियों के दाह कर्म पर परित्यक्त द्रव्य एवं धन प्राप्त करना रहा था ।⁴ यह जाति जसा कि उल्लेखित है, समाज की निम्न से निम्नतर जाति गिनी जाती थी । समाज की दया पर पलने वाली इस जाति पर समाज पर दया की जाती रही थी किन्तु इस जाति का जीवन-स्तर मानवता के नाम पर घम्बा रहा था ।⁵

अन्य जातियाँ

जाति-समाज के श्रीणी त्रय से उपेक्षित श्रेण जातियों को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं ।

- (क) घुमक्कड़ व्यवसायी जातियाँ—गाडोलिया लुहार बालदिया एवं बनजारा ।
- (ख) भ्रमराघ कर्मी व लोवानुरजनी जातियाँ— (1) कजर सासी, घोरी, बावरी तथा (2) कासबलिया मट रावत, मेर आदि ।
- (ग) आत्मबानी भ्रमरा आदिवासी जातियाँ—भील भीणा एवं प्रासिया
- (घ) घुमक्कड़ व्यवसायी जाति—गाडोलिया लुहार—गाडोलिया लुहार

1 सो ला भी रा पृ 99

2 वर्षों के दिनों में नदी पार कराने का काम भी करते थे । द्रष्टव्य—वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग प्रकरण ।

3 टोंड—एनाल्स भा 3 पृ 1658-59 । उदयपुर से 8 कि मी दूर नाई ग्राम में एक हरिजन परिवार रहता है जो अपनी जागीर (काय क्षम) में 12-13 गांव लिए हुए है । इन जागीरों का वितरण मेवाड़ राज्य का दरबारी भगी जिसे ठाकुर कहा जाता था—करता रहा है । इस ठाकुर के वंश में श्री धुलीराम नामक व्यक्ति अभी जीवित है जिसे क्षेत्रीय हरिजन जागीरदार के पद से सम्बोधित करते हैं ।

4 बी वि, पृ 2085

5 19 वी शताब्दी में भी स्थिति यथावत् रही थी इसका साक्ष्य आधुनिक भारतीय सरकार द्वारा इनके लिए किने जा रहे प्रयास है ।

मूलतः लुहार नामक शिल्पी जाति की एक शाखा रह गई है। इस जाति के लोगों का पेशा लोह-धातु से कृषि उपकरणों (चास बाटने की दातली हल का फाल, जमीन खोदने की सावल आदि) एवं घरेलू उपकरणों (चलनी, सहासी, काटा निकालने का चिमटा बड़े चिमटे आदि) का निर्माण करना और बेचना रहा था। यह लोग पारिवारिक समूहों में बलमाहियों पर देशाटन करते रहते थे। जहाँ काम वहाँ घाम के अनुसार चलना और ठहरना इनका जीवन रहा था। एक ही समूह के लोग अक्सर विवाह नहीं करते थे। सामान्य भोजन पर कोई प्रतिबंध इस जाति में नहीं था। गाड़ोलिया लुहार में औरतें कम होने के कारण बहु-मूल्य लेने की प्रथा का प्रचलन था। इस जाति में जाति-अन्धकार का कठोर नियन्त्रण व्याप्त रहा था। यह जाति सामाजिक व्यवहार में दलित हिन्दू जातियों के अधिक निकट रही थी।¹ कठोर परिश्रम द्वारा उपार्जित जीविका पर इनका आर्थिक जीवन निर्भर रहता था।

बनजारा—यह जाति मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बालदिया (बल रखने वाले) भी कहलाता था।² इनमें हैवासी गवारिया और नट नामक तीन उपजाति भेद थे।³ इनका आर्थिक जीवन 18 वीं शताब्दी तक ठीक था किन्तु भरहुठा बाल में व्यापार-वाणिज्य का पतन इनके लिए भी आर्थिक संकट उत्पन्न कर गया था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मातायात साधनों के विकास ने इनकी आर्थिक स्थिति को अवनत किया था।⁴ परिणामतः इस जाति के कई लोगों ने कृषि कम कृषि-मजदूरी तथा चोरी डकैती का असामाजिक काम प्रारम्भ कर दिया था।⁵

1 बी वि पृ 202 विस्तृत अध्ययन हेतु पुस्तक—डा सत्यपाल मटना—
की गाड़ोलिया लुहार आफ राजस्थान, इम्प्रेस इण्डिया नई दिल्ली
1968

2 टाड—एनाल्स, भा 3 पृ 1657 मवाट में सेज 1941 ई में
बालदिया भ्रमण से लिखा है (पृ ९78) जो कि व्यवसायात्मक रूप में
बनजारा की उपजाति रही है।

3 हैवासी लोग मुस्लिम गवारिया निम्न जाति तथा बनजारा तीन चारण
भाट जाति से च्युत जाति के थे—बी वि पृ 201

4 पोलिटिकल क संलेशन जुलाई 1880 ई न 186 88

5 इम्पेरियल गेजेटियर ऑफ इण्डिया प्रोविंशियल सिरीज खंड 21
(राजपूताना) सत्रित विद्यालकार—सामाजिक मानव शास्त्र, ॥ 246

(ख) अपराधकर्मी और लोकानुरजनो जातियाँ—इस वर्ग की जातियों में कजर बागरिया, कालबेलिया, सासी, साटिया रावल सरगडा¹ आदि जातियाँ थीं। इन जातियों के विवाह सम्बन्ध अतर्जाति समूह में होते थे। रक्त सम्बन्धों के प्रतिरिक्त इनमें कोई विवाह प्रतिबन्ध नहीं था।² कजर जाति का परम्परागत व्यवसाय भीणा और चारण जाति की वशावली-विस्तृत गायकी का रहा था किन्तु कालांतर में यह जाति घणित कम एवं भिक्षावृत्ति करने लग गई थी।³ कालबेलिया जाति साप का खेल दिखाने और घाटा पीसने की चक्की खरल बट्टा गड़ कर बागरिया भाड़ू, चटाई, आदि बनाने का लघु उद्योग कर जीविका चलाते थे। सरगडा जाति गाने-बजाने तथा रावल लोग रमत (नाटक)⁴ द्वारा लोकानुरजन द्वारा प्राप्त द्रव्य से अपना निर्वाह करते थे। कजरों की उपजाति नट भी खेल तमाशे दिखा कर अपना पेट भरते थे।⁵ यह सभी जातियाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती थी और जंगल में सरकियाँ तान कर रहती थीं। जीविका नहीं चलने की अवस्था में मासपास की वस्तुओं से चोरियाँ कर पट भरती थी।⁶

मेर व रावल—इस जाति वर्ग के सामाजिक क्रम में मेर और रावल मामक जातिवा मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के वंश प्राप्तों में रहती थी। मेर लोगों ने सम्भवतः बार बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के समय में मुस्लिम-

1 बी वि पृ 201-202, मेवाड़ से सेज 1941 ई, पृ 578। कजर एवं सासी के विस्तृत अध्ययन हेतु द्रष्टव्य—से सेज आफ इण्डिया 1961 खण्ड 14, राजस्थान भा 6 पृ 49

2 उपरोक्त।

3 बी वि, पृ उपरोक्त। कजर एक रात में 45 कि मी दूर तक चोरी का घावा कर लौट आते थे। यह अपना नाम पत्थर आदि फेंक, डरा-धमका कर करते थे—सामाजिक मानव शास्त्र, पृ 245

4 बी वि, पृ 1537

5 उपरोक्त पृ 201, सेन्सेज आफ इण्डिया 1961, खण्ड 14, राज भा 6 खी पृ 4 व 6

6 उपरोक्त, पृ 201-202, उपरोक्त सासी एवं कजर के लिए कहावत भी है कि घूट खाकर यह अपना जीवन चला सकते हैं, (से-सेज 1961 14 6 खी, पृ 8)। यह स्थिति इस जाति की 'यून तति को इगित' करती है।

धर्म अंगीकार कर लिया था। मुस्लिम धर्मी होते हुए भी इनके रीति रिवाज हिन्दू प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके थे।¹ इस जाति के लोग सम्पूर्ण व्यक्तियों के यहाँ धरलू दास बन कर अपना गुजारा करते थे।² मेर अपने स्वामी के मेर दाम दासियों को रक्त सम्बन्धी मानत हुए परस्पर विवाह नहीं करते थे।³ मरों की आर्थिक स्थिति का अनुमान उनकी पैंतक दासत्व प्रवृत्ति से लगाया जा सकता है। 18 वीं शताब्दी के पूर्व ये अपने स्वामी की सेना के सैनिक का कार्य करते थे और इनकी जीविता भी चल जाती थी। किन्तु मराठा प्रतिक्रमण काल में स्वामियों की स्वच्छाचारी प्रवृत्ति और निम्न श्रेणी-विहीन राजनैतिक सामाजिक स्थिति से इस जाति को लुटेरी बना दिया था। अंग्रेज सरकार के संरक्षण में आने के बाद इनकी इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु मेरवाड़ा प्रदेश का अलग बंठन कर इन्हें सैनिक कार्यों में लगाने के लिये नसीराबाद छावनी की नींव डाली गई। 1822 ई. में इस छावनी में मेर-बटालियन की शुरुआत हुई।⁴ इसके साथ ही मरों को कृषि योग्य भूमि प्रदान कर कृषक जीवन व्यतीत करने की ओर भी प्रेरित किया गया था।⁵ किन्तु इसका अधिक सफल परिणाम नहीं हुआ और यह लुटेरी प्रवृत्तियों में रत रहे थे।⁶

- 1 टाड—एनाल्स, भा 2, पृ 787-796, बी वि, पृ 198-200
- 2 यह गुलाम तीन प्रकार के होते थे—(अ) चोटीकट—ऐसे दासा पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था (ब) बसीदान—मुस्लिम मर जो कि चोटी कट के जैसे गुलाम होते थे किन्तु स्वामी और दास के मध्य समझौता होता था एवं (स) अगुनीकट—अपनी अगुली काट कर उसके रक्त को स्वामी के हाथ पर रखता था। यह दास स्वामी के पुत्रवत् होते थे किन्तु इस दास के मास और जीविता पर स्वामी का अधिकार नहीं होता था—बी वि पृ 199-200
- 3 टाड—एनाल्स भा 2 पृ 787-796, बी वि उपरोक्त।
- 4 पोलिटिकल कन्फिगेशन 30 दिसम्बर 1818 ई. ॥ 31 11 अप्रैल 1822 ई. स 48 व 50 30 दिसम्बर 1848 ई. स 264-474
टाड—एनाल्स भा 2 पृ 1153 ट्रीटीज एण्डेजमेण्ट खंड 3 पृ 18 111 135, 454, 480, बी वि पृ 1568 1732
- 5 उ ई भा 2, पृ 710-11
- 6 इसी प्रकार मोगिया व बावरी जाति के लोग लुटमार करते रहे थे—मेशव एजेन्सी रिपोर्ट सन् 1872-73, बी वि, पृ 1219 उ ई भा ॥ पृ 707-755

(ग) आत्मवादी गणवा आदिवासी जातिया—इस जाति वर्ग के अंतर्गत भील आसिया एवं मीणा नामक जातिया रही थी जिन्हें आधुनिक समय में अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणी में रखा गया है। राज्य के भोमट, मगरा छप्पन खेराह उपरमाल के वन्य क्षेत्र में इनकी संख्या अधिक रही थी।¹ यह वर्ग भी शाखाओं के अनुसार वर्गीकृत रहा था।² इनमें विवाह सम्बन्धों में भाई बहिन के रक्त सम्बन्धों को छोड़कर शेष पर प्रतिबन्ध नहीं था। इनमें अधिकतर नाता और दापा (बधु भूत्य) की प्रथा विद्यमान थी।³

यह आदिवासी जातिया मेवाड़ पर बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध निरंतर राज्य की सेवा करती रही थी।⁴ मराठा अतिव्रमण काल में इनकी सामरिक सहायता से मरहठा इतने विक्षुब्ध रहते थे कि उस जाति के सदस्यों को देखते ही जिंदा जला दिया करते थे।⁵ मेवाड़ में स्वच्छंद सामंतिक प्रवृत्तियों के फलतः यह जाति भी धन धान नूतन और चोरी द्वारा अपनी जीविका चलाने लगी थी।⁶ इस लुटेरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा इनके क्षेत्र में बोलाई तथा रखवाली नामक माग-शुल्क लेने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया था।⁷ फिर प्रशासन इनकी लुटेरी प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहा था। 19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इनके क्षेत्र में पश्चात् राज्य और ब्रिटिश सरकार ने इस जाति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कई सैनिक बलवाहिया की तथा इनके मुखियाओं (गमेसी) से शांति बनाये रखने के समझौते किये।⁸ इन समझौतों द्वारा इनके बोलाई और रख-

1 टाड—एनाल्स भा 3 पृ 1715, बी वि पृ 160-197

2 नोनामा भूमारी वारणी वा रा लाठर, दानजी, मोलों में मोटीस व परिहार मेवाड़ में रहते थे—बी वि पृ 194 व 197, मे-सेज आफ इण्डिया 1961, ख 14 राज भा 6 बी।

3 द्रष्टव्य—विवाह परिवार एवं प्रथाएँ प्रकरण 1

4 टाड—एनाल्स भा 1, पृ 413 बी वि पृ 1697-98, 1742

5 ग्रांट रप—हिस्ट्री ऑफ दी मराठा भा 1 पृ 104

6 पार्लियामेंट कंसल्टेशन—11 अप्रैल 1822 ई, स 48, ट्रीटोज, एग्जेमप्ट, ख 3 पृ 18 व 454

7 कनन बूथ—हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, पृ 72-73, उ ई, भा 2, पृ 714

8 उपरोक्त प 74 91 व 714-15

वाली अधिकारों का हान होना था अतः यह समझीते विफल रहे थे।¹ अतः इनकी घनी बस्तियों वाले के द्रु—सेखाहा, कोटहा तथा देवली में छावनिया बना कर इन्हें सैनिक कार्यों में लगाने का निश्चय किया गया।² इसके पष्ठ में ब्रिटिश अधिकारियों को इस जाति की स्वामिभक्ति तथा इस पर स्थाई नियंत्रण का लाभ था। इनके परम्परात्मक भाग शुल्क के अधिकार को बना रहने दिया गया था।³ 1881 में राणा सज्जनसिंह के शासन द्वारा इनके जाति नियमों, परम्पराई आर्थिक अधिकारों में अधिकारिक हस्तक्षेप के कारण सम्पूर्ण भील जाति ने राज्य का प्रबल विरोध किया था। कई लोग मारे गए। अतः में राज्य द्वारा इनसे समझौता कर इनके सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को यथावत् बना रहने दिया गया था।⁴

कई आदिवासी जो कि ग्राम बस्तियों के पास पास रहते थे, गाँवों में बैठ बगार (अवतनिक मजदूरी) द्वारा अपना निर्वाह करते थे। श्यामलदाम इनके आर्थिक जीवन के बारे में लिखते हैं कि प्रत्यक्ष गाँव में कुछ घर भील-मीणों के होते हैं, जिन्हें बठिया (मजदूर) के घर कहा जाता है। यह गाँव के लोगों की मवेशी चराई, घास कटाई इमारत बनवाने तथा कृषि मजदूरी का काम करते हैं। इससे एवज में गाँव की ओर से इन्हें कृषि योग्य माफ़ी-भूमि मिली होती है। कहीं कहीं यह गाँव की चौकीदारी का काम करते हैं। गाँव के किसान, जागीरदार और राज्य वसधारी लोग इनसे आधा सेर जव मक्की प्रथमा भरपेट रोटा की दैनिक दानकी (भत्ता) पर बेगार के काम में

1 पो क 30 जनवरी 1839 ई स 39, उपरोक्त की वि प 1952-56 उ ई भा 2 प 763-64, 779

2 1841 ई में मेवाड़ भील कोष की स्थापना ट्रीटीज एन्ड ख 3, प 18 व 454 हिस्ट्री आफ मेवाड़ (ग्रुव) प 84-85 उ ई, भा 2 प 739। किंतु यह प्रयत्न भी अधिक सफल नहीं हुए थे। द्रष्टव्य—राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट (कनल इदन) 1865 66 ई 1866 67 ई (कनल ऐजिशन)—1869 की मेवाड़ एज सी रिपोर्ट।

3 इण्डिया एण्ड नेटिव प्रिन्सेज (टोवल इन सेट्रल इण्डिया) प 137, 139 150

4 की वि प 192, 2217 28, उ ई भा 2, प 822 24 राज-स्थान में राजनीतिक जन जागरण प 72-75

हमाली का काम लेते हैं ।¹ बनवासी एवं बस्तीबासी भील-भीलो के उपरोक्त प्राथिक जीवन से यह निष्कर्ष निबलता है कि इनका जीवन कठिन और सघनपूर्ण होता था । यद्यपि इनकी प्राथिक आवश्यकताओं में तन ढकने के लिए एक दो गज कपड़ा यास धूस की टपरी महुआ की शराब तथा एक मुट्ठी मक्की की धूसरी इनके सतुष्ट जीवन के लिए काफी होते थे ।²

प्रासिया भील नामक अथ कृषक भील कहीं कहीं भूमिया-भील के रूप में जाने जाते थे । यह वर्ग सामाजिक स्तरण में उपरोक्त भीलों से अशासित उच्च रहा था । इनकी शाखा प्रशाखा राजपूतों से मिलती-जुलती रही थी ।³ यह भी खान पान व्यवहार एवं विवाह सम्बन्धों में उपरोक्त भीलों के जाति नियमों को मानते थे । इनका प्राथिक जीवन कृषि पर निर्भर होने के कारण सामान्य आदिवासियों से अन्ध्रा रहा था ।

मुस्लिम धर्म समुदाय

हिन्दू समुदाय के पश्चात् राज्य की जनसंख्या में द्वितीय स्थान मुस्लिम समुदाय का रहा था । हिन्दू जाति व्यवस्था से प्रभावित भारतीय मुस्लिम भी विभिन्न स्तरणों में बँटे हुए रहे थे ।⁴ इन स्तरणों में⁵—

प्रथम स्तर—अशरफ समूह का रहा था । इनमें सैयद, शेख एवं पठान मुसलमान आते थे ।

1 बी बि, पृ 166, श्यामलदास कलेकशन—खारीवाली ग्रामद रो चिट्ठी ।

2 इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रि सेज पृ 143, बी बि, पृ 192, श्री चन्द्र जैन—बनवासी भील और उनकी संस्कृति पृ 3 एवं 35

3 मे सेज आफ इण्डिया 1961 छण्ड 14, राज भा 6 बी पृ 7

4 ऊच नीच की दृष्टि से कनिंगम ने सय्यद मुगल, शेख तथा पठान (हिस्ट्री आफ दी सिक्ख, पृ 31) एवं राम बिहारीसिंह तोमर ने अशरफ-उच्च मुस्लिम अजलफ—किसान, मोमीन मसूरी और ब्राह्मीमो व भरजल—हुतासखोर सात बगी व अजदल (भारतीय सामाजिक व्यवस्था पृ 128) में विभाजित किया है ।

5 डॉ गीत के अग्र शोध से उद्धृत—(सदम—बी एन मजूमदार—रमेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया, पृ 310 किम्सले डेविस—ह्यूमन सोसाइटी पृ 30, गहलोत—राजस्थान का सामाजिक जीवन, पृ 12

द्वितीय स्तर—घम-परिवर्तित मुस्लिम का था। (हा गीस मुस्लिम राजपूत लिखते हैं) इसमें क्यामखानी, मचाती आदि थे।

तृतीय स्तर—पाक व्यवसायी जातियों का था। इसमें जुलाहा दर्जी, कसाई हज्जाम, कुजडा, घुनिया घोड़ी फकीर महावत आदि थे।

चतुर्थ स्तर—नापाक जातियाँ का था—महत्तर, जिन्हें हेला कहा जाता था।

मुस्लिम घम की मुस्लिम वग निरपेक्षता का प्रभाव मेवाड़ के समाज में प्रचलित नहीं था। विभिन्न स्तरों में उपस्तरीय भेद विभेद का प्रभाव विवाह सम्बन्धी व सामाजिक व्यवहारों पर नमनीय नियंत्रण रखती थी।¹ मुस्लिम जाति व्यवस्था पर हिन्दू जातिवादी प्रभाव के साथ-साथ घम परिवर्तित मुस्लिम—हैवासी बनजारा मेव भर खिल्जी कायमखानी आदि के कई रीति-रिवाज हिन्दू-रिवाजों के अनुसार प्रचलन में थे।²

मेवाड़ राज्य में मुस्लिम समुदाय का मुख्य नाय सैनिक सेवा रहा था। झालोच्यकाल में मराठा के विरुद्ध प्रथमतीय सैनिक सवाधों के फलत कई परिवारों को जमीन-आगीर प्रदान की गई थी।³ सैनिक सवाधों के लिए कई परिवार बँटूक, तोप तथा बाण्ड बनाने का कार्य करते थे जिन्हें उस्ता एवं सोरनर कहा जाता था। 19 वीं शती में मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समझौता होने के बाद सैनिक आवश्यकता नहीं होने के कारण मुस्लिम परिवार अन्य व्यवसाय की ओर उन्मुख हुए। इसमें अधिकतर कृषि काम करने लगे थे। कृषक मुस्लिम का एक व्यवसायी वग कुजडा जाति से जाना जाता रहा है।⁴

1 उच्च स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर से क्या ले सकता था किन्तु निम्न स्तर के व्यक्ति का विवाह उच्च स्तर में नहीं हो सकता था, यह परम्परा वर्तमान काल में भी विद्यमान है।

2 ब्रह्म पूजना चढ़ावा चढ़ाना पाना-बजाना मोहरम की बाजों के साथ निवालना, मृत्यु के बाद तीजा की बठक बीसा या चालीसवा करना, कुछ जातियों में तोरण का प्रयोग करना आदि—हिन्दू द्वादश एण्ड वास्टस, भा 3 पृ 78-86, गहलोत—रा सा जी पृ 50

3 भीम विलास, पृ 60 63, टाड—एनाल्स भा 1 पृ 232 33 बी वि, 1566 67, 1693, 1715, 1719-20 उ ई भा ॥ पृ 657, 667, 681

4 ब रि—जमा बहिया बि स 1901-1904, बस्ता स 1

कृषक वर्ग के प्रतिरिक्त अन्य व्यवसायी वर्गों में रंगरत्न (कपड़े रंगाई का काम करने वाले) चूड़ीगर (चूड़ी बनाने वाले) सिकलीगर (भस्त्र-शस्त्र बनाने वाले) पिजारा (रुई धुनने वाले), जुलाहा (कपड़े धुनकर) इत्यादि के साथ ही समाज सेवा निम्न स्तर के लोगों में हज्जाम कसाई, भिखारी तथा हला मुख्य थे।¹ व्यवसायी मुस्लिमों का आर्थिक जीवन स्तर शिल्पियों वस्तुकारों तथा निम्न जातियों के अनुरूप रहा था। किन्तु शासक और जागीरदारों से सम्बन्धित व्यवसायी मुसलमानों की स्थिति साधारण मुस्लिमों से उच्च थी।²

राज्य की प्रसैनिक सेवा करने वाले मुसलमानों में फौलखाना (हस्ती-शाला) के महावत नाम के कारखाने के नाविक (नावडचा) अस्तबल के सार्वभौम पायगादार हाथियों की प्रशिक्षण देने वाले जलेबदार, राज्य सवारी में छड़ी लेकर चलने वाले छड़ीदार राजकीय कमठाणों के बड़ई लुहार, पत्थर गढ़ने वाले सलावट चुनाई करने वाले मिस्त्री, नक्काशी करने वाले नक्काश आदि मुख्य थे।³ इस श्रेणी से उच्च वर्ग वाले राज्य के मुस्लिम सेवकों में हिसाब किताब रखन फारसी व उर्दू की लिखा पढ़ी करने वाले मुन्शी तथा पढ़ाने का काम करने वाले उस्ताद लोग थे। इन राज्य सेवकों का राज्य की ओर से वेतनस्वरूप भूमि अथवा नकद दिया जाता था।⁴ सैनिक सेवा में जमादार हवलदार सूबेदार अजीदन और मेजर के पदों पर भी कई मुस्लिम चले हुए थे।⁵

- 1 मेहता सग्रामसिंह कलेवशन—परगना जहाजपुर रो लागत रो नामो, खानासुमारी बही वि स 1914 बस्ता स 1 एवं 13, श्यामलदास कलेवशन—छारीवालो ग्रामद रो चिट्ठी।
- 2 बरणीखाना रिक्वैर का आधार—पावली बहियाँ एवं पट्टा बहियाँ। विधवाभा तथा अनाथों की भी पावली दी जाती थी—वी वि पृ 1792
- 3 ब रि—खच बहियाँ सवत् 1908-1919 बस्ता स 2, रा अ उ
- 4 ब रि—रोजनाभा बही, वि स 1919, पावली बही वि स 1924 बस्ता स 3 टोपली रोजगारी वि ज 1930, बस्ता स 4 व 5, बी वि पृ 1792 1938, सहीवाला, भा 2, पृ 34, 42
- 5 19 वीं शती की परटणों में—एकलिन भीम शम्भू और सज्जन पल्टन में कामरत नायक व सैनिक खच—हिसाब फौज खच, वि स 1919-

धर्माधिकारियों के भ्रष्ट वर्गों में काजी तथा मौलवी लोग थे। इनकी जीविका धर्माथ भूमि या दान पर चलती थी। ऐसे धार्मिक पुरुषों को कई विशेष सम्मान तथा अधिकार भी होते थे जिसके अनुसार वे सामाजिक न्याय तथा व्यवस्था बनाये रखते थे।¹

बोहरा मुस्लिम

धार्मिक रूप में समष्टि तथा सामाजिक अंशों में शिया मत को मानने वाले बोहरा मुस्लिम राज्य में विद्यमान थे। बोहरा व्यापारियों का सर्वप्रथम विवरण राणा शम्भूसिंह के काल में प्राप्त होता है। सम्भवतः विशेष व्यापारिक सुविधाओं से प्रेरित होकर यह लोग मेवाड़ में आये होंगे। राणा मन्जुनसिंह के समय में उदयपुर के वणिज व्यापारियों द्वारा की गई हड़ताल (1878 ई.) का बोहरागण द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। फलस्वरूप राणा ने इनकी अधिक प्रोत्साहन देकर राज्य में विशेष व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान की थी।² यह लोग साहूकारी व्याज, इत्र, साड़ियों पर जरी का काम, मोती माला आदि पिरोने का काम, बपटे और मनिहारी विनय-केरी का धंधा करते रहे थे। 19 वीं शती के उत्तरोत्तर में लोह व्यवसाय के लोक व्यापार पर इन्होंने अधिकार जमा लिया था। इनकी धार्मिक स्थिति मुस्लिम समुदाय में अच्छी रही थी।³ राज्य सेवाओं में नियुक्त कई मुस्लिम राज्य के आदिवासी क्षत्रों में रुपयों के सेत देन तथा क्षाण्ड्य का पालन करते थे। राणा शम्भूसिंह के शासन में उल्लेख मिलता है कि हुंवर हिन्दु-हलाह ईसाताजर्खा तथा रसूल बोहरा नामक व्यक्ति भगुरा जिले में ऊँची

1932 पञ्जाबा बही, वि स 1930 1967, बी वि, पृ 1933-35 1938 2231 2248-49 सहीवाला भा ॥ पृ 42 उ ई भा 2, पृ 815

- 1 राणा भ्रमर द्वितीय प्रदत्त वि स 1764 (1707 ई.) का पट्टा एवं राणा सगाम द्वितीय प्रदत्त वि स 1782 (1725 ई.) का पट्टा—फोटो प्रति—रा घ उ सग्रह खो ला मी रा पृ 103
- 2 बी वि पृ 2121, 2195, उ ई, भा 2, पृ 871
- 3 उदयपुर नगर की छोटी और बड़ी बोहरवाही भीष्मर सलूमवर और बड़ी सादहा जागीर की बोहरवाहियों में निर्मित 19 वीं शती के निवास इसके प्रमाण हैं। इन मकानों की अच्छी अवस्था का अवन आधुनिक समय में भी किया जा सकता है।

दरा पर रुपया ध्याज देते थे और बदले में भोल लोगो की सम्पूर्ण उपज पर अधिकार कर उन्हें दास बना लेते थे।¹

इसाई समुदाय

इस समुदाय का मेवाड़ी समाज में प्रवेश 1818 ई की मेवाड़-ईस्ट इण्डिया कम्पनी समझौते के पश्चात् प्रारम्भ हुआ था। राज्य में एजेन्सी तथा रेजीडेन्सी के ब्रिटिश कमचारी घम प्रचारक पादरी देशी इसाई, मलिक कमचारी इस समुदाय में सम्मिलित रहे थे।

जनगणना की सांख्यिकी के अनुसार 19 वीं शती के अन्तिम त्रिदशक में इनकी जनसंख्या का विवरण निम्न था²—

1881 ई	130 प्राणी			
1891 ई	137 प्राणी			
1901 ई	243 प्राणी			
		देसी	यूरोपियन	यूरेशियन
		184	48	11

सिक्ख तथा ब्राह्म जाति के लोग 19 वीं शती के अन्तिम वर्षों में मेवाड़ी समाज के हिन्दू समुदाय में अस्तित्व धारण करने लगे थे जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं रही थी।³

उल्लेखित अध्ययन के निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामाजिक उच्चोच्च परम्परा और पतक व्यवसायो ने जातियों की आकृति और नामों का नियमन कर रखा था। इस नियमन के अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृत्य उदय रूप से सर्वोच्च एवं चमारी काय निम्नतम रहे थे। प्रत्येक जाति में पुन ऊँच नाच की अनुपस्थ सामाजिक दूरी व्याप्त थी उदाहरणार्थ— वेदपाठ और पुराहित काय करने वाले ब्राह्मण अधिक सम्मानित तथा सब

1 बी वि, पृ 2090। आधुनिक काल में भी बाटडा क्षेत्र में कई मुस्लिम परिवार वैतक साहकारी का घ घा करत हैं।

2 मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 38

3 उपरोक्त प 52, राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण, प 46

काई करने वाले कम सम्मानित माने जाते थे ।¹ व्यक्ति की जाति प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रतिष्ठा का स्तर उसके पद तथा आर्थिक शक्ति से देखा जाता था । राजनीतिक पद, प्रतिष्ठा और शक्ति का मुख्य आधार राज्य का शासक था । यह शासक समाज की प्रभु जाति राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता था अतः आर्थिक स्तर पर यह जाति समाज की शक्ति-शाली इकाई रही थी । शक्तिशाली इकाई के कृपा पात्रों लोग समाज के अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे ।

अभिजात्य वर्ग के आश्रित जातियाँ एवं लोग जिनमें अधिचत्तर द्विज जाति और उच्चश्रेणी के मित्थी व दस्तकार रहे थे, मध्यम वर्ग का निर्माण किया हुआ था । इस वर्ग में धर्माय भू-धारी जातियाँ भी सम्मिलित थी ।

कृषिकर्मी एक दस्तकारी काम करने वाली अधिचत्तर जातियाँ निम्न वर्ग की थी । इन जातियों पर उच्च एवं मध्यम वर्ग का सामाजिक-आर्थिक दबाव रहा था । इनका जीवन दासत्व में लिप्त था । इसी वर्ग में कुछ जातियाँ जो अछूत थी सामाजिक सम्मान की दृष्टि से सबसे दलित रही थीं । सामाजिक आर्थिक अधिकार के नाम पर तिरस्कार इनकी ओरिका थी और समाज का अनवरत सेवा इनका धार्मिक कर्तव्य माना जाता रहा था ।

यद्यपि उच्चोच्च परम्परा और जन्मजात स्थितियों ने जाति भेद पनपा रखा था किन्तु एक-दूसरे की जाति की मान-मर्यादा और उसके नियमों का आदर करते हुए व्यवहारिक और आर्थिक सम्बन्धों में जातियाँ अन्तर्-याधित थी । इन अन्तर्-सम्बन्धों में यजमान और यजमानी परम्परा न महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था । इस प्रकार जाति-व्यवस्था की दृष्टि से समाज प्रामीण-सभ्यता और आदिम संस्कृति को प्रतिबिम्बित करते हुए आत्मनिर्भर, आर्थिक व्यवस्था वाला कृषिवादी परम्परागत वातावरण प्रदानाए हुए रहा था ।

-
- 1 यह ऊँच नीच की परम्परा सभी जातियों में विद्यमान रही थी—जैसे जागीरदार राजपूत उच्च गोत्रा राजपूत निम्न व्यापारी महाजन उच्च सेवक महाजन निम्न भूमिया कृषक उच्च, हासी कृषक निम्न आदि ।

परिवार, विवाह एवं प्रथाएँ

निम्नी भी समाज का इतिहास तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप एवं तत्कालीन समय के समय स्वीकृत एवं प्रचलित प्रथाओं से भी संबंधित है। कम से कम दो सामाजिक संस्थाएँ—परिवार एवं विवाह ऐसी संस्थाएँ हैं जो न केवल मानवीय व्यवहार का नियंत्रण पक्ष हैं अपितु समाज के नियामक पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से प्रचलित समय में प्रथाएँ भी उस युग की व्यवस्था सबसे बहुत से दृष्टिकोणों को प्रस्तुत कर सकती हैं। समाज के कई छण्डों की स्थिति इन प्रथाओं के व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है। रुढ़िवादी समाज में प्रथाओं का स्वरूप और अधिक विचित्र था, विशेष रूप से स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के संबंध में।

रुढ़िवादी समाज से ही परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके स्थान और सम्मान का निर्धारण करता आया है। इसके अंतर्गत जन्मजात स्थितियाँ सामाजिक स्थान और सम्मान¹ सामाजीकरण की प्रक्रिया, परम्पराओं प्रथाओं आचरणों का ज्ञान सहयोग की भावना आदि व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता था। एक प्रकार से परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है।² आर्थिक पक्ष में परिवार द्वारा सदस्यों के आर्थिक उत्तरदायित्व और अर्थविविभाजन का संचारण सम्पत्ति का संप्रह और वितरण तथा भवाध, भवाहिज व वृद्ध की सुरक्षा और कल्याण का निर्वाह होता है। पारिवारिक व्यवस्थाएँ तथा व्यवस्था पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था का तथा तत्सम्बंधी प्रथाओं तथा परम्पराओं का घालीप्य काल में स्वरूप का अध्ययन इस प्रकरण का उद्देश्य है।

परिवार

महाद म सम्पत्ति का आधार भूमि था।³ भू-आश्रित आर्थिक

1 व्यक्ति की जन्मगत प्रतिष्ठा ही सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित करती थी-जातियाँ एवं व्यवसाय अध्याय।

2 दृष्टव्य—शिक्षा प्रचलन एवं प्रबंध अध्याय।

3 महाद राज्य में जाविका का मुख्य साधन कृषि रहा था। प्रत्येक व्यक्ति

व्यवस्थाप्रा के परिणाम स्वरूप एक परिवार कई पीढ़ियों तक पैतृक भूमि से बंधा रहता था। आलोच्यकालीन भूमि अनुदानों के उल्लेख व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर वशानुगत अधिकारों को प्रतिष्ठापित करते थे।¹ कृषिकर्मी परिवारों में समुक्त परिवार में बंधे रहने का अग्र्य आर्थिक कारण कृषि के लिए श्रमशक्ति की आवश्यकता थी। आर्थिक उपार्जन के लिये कृषक-परिवार के सदस्य श्रमविभाजन की प्रक्रिया द्वारा समुक्त जीवन को कई पीढ़ियों तक बनाये रखते थे।²

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमि के कृषि उत्पादन का साभांश प्राप्त करता था अतः राज्य का आर्थिक जीवन मुख्यतः भूमि पर आधारित रहा था। द्रष्टव्य—जातियाँ एवं व्यवसाय और भूमि व्यवस्था अध्याय।

1 (घ) पारा बंटा, पोता परपोता छाता जाज्यो (तुम्हारे पुत्र पोत्र, तथा प्रपोत्र प्रदत्त भूमि का उपयोग करते रहें)—वी वि पृ 1567, सीक्रेट डिपोजिट रिकार्ड—भू अनुदान पत्र प्रति क्रम-112 139 160 170 319 347, 353 359 483 इत्यादि—रा भ उ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातत्व एवं पुरालेख, भा 1 पृ 270

(ब) प्रत्येक धार्मिक अनुदान पर 'स्वदत्ता परदत्ता वा यो हरेत् वस-धराम्। कृमिभू त्वा पितृभि सहपच्यते ॥ अथवा स्वदत्ता परदत्ता वा य हरति व सुधराम। पण्डि वप सहस्त्राणी बिण्ढाया जायते कृमि ॥' का उल्लेख भी समुक्त अधिकारों को हनन करने वालों को धार्मिक भय दिखलाता था—वि स 1770 (1713 ई) भाषाट सुदी 12 का ताम्र पत्र, वि स 1807 (1750 ई), भाषाट बदी 4 की भटियाली सराय मंदिर की प्रशस्ति (वी वि पृ 1174, 1526), काठारी पृ 33-36

2 यत्र शक्ति के अभाव में कृषि-कार्यों में सामयिक शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति मजदूर रख कर अथवा समुक्त परिवार के सदस्यों की सामूहिक श्रम-शक्ति द्वारा की जा सकती थी। उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में शोधकर्त्ता के व्यक्तिगत सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट होता है कि भोल जाति में बहु विवाह का अभिष्ट कारण आर्थिक रूप में मजदूरों की वचत एवं समुक्त श्रमशक्ति की प्राप्ति रहा है। इसी आधार पर शोधकर्त्ता ने इसका उपकल्पना को प्रतिस्थापित किया है।

शिल्पी, दस्तकार एवं निम्न जातियों में परिवार की आय का मुख्य साधन यजमानी द्रव्य रहता था ।¹ यह द्रव्य व्यक्ति के स्थान पर परिवार की सामुहिक सजा को दिया जाता था । अतः इस सामुहिक आय पर परिवार का समुक्त अधिकार माना जाता रहा था । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक जातियों के परिवारों में भी अम-विभाजन की आवश्यकता ने इन जातियों में समुक्त एवं सामुदायिक जीवन की परम्परा को बनाये रखा था ।²

उपरोक्त धार्मिक कारणों के अतिरिक्त समुक्त परिवार व्यवस्था के भेदाद में बने रहने के पृष्ठ में कई सामाजिक परिस्थितियों का योगदान रहा था । लोक-भय और राज के कारण बड़ वर्गों के रहते हुए मुक्त अपने परिवार का पाडा (विभाजन) कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे ।³ कुल तथा कौटुम्बिक भावना की यह परम्परा ने धार्मिक रूप में संपत्ति विभाजन होने के पश्चात् भी सामाजिक दृष्टि से परिवारों को समुक्त बनाये रखा था ।⁴ 'जो छह राखे धम (कत्त ब्य) को तिहि राखे करतार' की जीवन-

- 1 ब्राह्मण जातियों में इस उपाजन को बस्ती' व धन्य जातियों में 'शामोटा' कहा जाता रहा था । यह उपाजन परम्परा उदयपुर मभाग के ग्राम्याचलो में अभी तक विद्यमान है । गावों में सुनार बढई लुहार, कुम्हार माई आदि परिवार अपनी जीविका फसल कटाई पर सेरन' के रूप में ग्रहण करते थे जो कि 'यत्तिगत नहीं होकर पारिवारिक होती थी—एनाल्स भा 3 पृ 1625
- 2 रेबारी गायरी गाछी आदि परिवारों में कृषि काय, गोचर काय या धन्य व्यवसाय अम विभाजन पद्धति के अनुसार समुक्त परिवार में ही सम्भव थे, द्रष्टव्य-जातिया एवं व्यवसाय प्रकरण, महाजन जाति के लोग वाणिज्य-व्यापार का बहुमार्गी काय समुक्त परिवार द्वारा कर सकते थे भाष्य सुन्दर-उदयपुर गजल पद 34 66, कोठारी-पृ 12
- 3 'यात पचायतों के पक्ष ऐसे मामलों को निपटाने के पूर्व अधिकतर यह प्रयास करते थे कि 'घर रा भाड़ा बाजे ही एर घर रो सप ब'यो रहें ताई घर रा मान ह नी तो परायो गोल भीठो लाग, जग हँसाई रहे'—(मेवाड़ी हितोपदेश) बनल टाड ने भी तत्कालीन पारिवारिक संगठन का द्रष्टात्त राणा सप्रामर्सिह द्वितीय के कथनों में उद्धृत किया है—एनाल्स भा 1, पृ 480 वी वि पृ 965
- 4 प्रत्येक सामाजिक धार्मिक कामों पर घरघरों (गृह स्वामी या वर्त्ता) के नियन्त्रण में दो से चार पीढ़ी तक रक्त सम्बन्धी कौटुम्बिक उत्तरदायित्व

साध्य भावना की विशिष्ट भूमिका ने भी समाज में समुक्त परिवार के प्रादश को जीवित रखा था। घम के रूप में कस्तूरबा का निर्वाह करने की साहसा हेतु व्यक्ति अपने पारिवारिक घम के लिये स्व माता पिता, दादा दादी तथा परिवाराश्रित अन्य अनाथ सदस्यों की उदरपूर्ति का प्रयत्न करता रहता था। यह घमयुक्त भावना व्यक्ति के मम्मुख समुक्त परिवार से विमुख होने के प्रति धार्मिक-संकट का भय बनाये रखती थी।¹ सामाजिक रूढ़ियों के नियन्त्रण, पारस्परिक धार्मिक स्वायं सामाजिक-धार्मिक भावनाओं एवं नतिक कस्तूरबा ने मेवाड़ी समाज में समुक्त परिवार प्रणाली को बनाये रखने में योगदान दिया था। ऐसे समुक्त परिवार में पति परती दादा दादी, काका-काकी भतीजे अविवाहित अथवा विधवा बहिनें, भाई, पुत्र पुत्रिया, पुत्र-पत्निया भाई पत्निया तथा उनकी सत्तानें सम्मिलित रहती थीं।²

का निर्वाह पारस्परिक प्रेम व सहयोगपूर्ण 'हम-युक्त' भावना द्वारा एकत्रित होकर व्यक्त करत थे—वि स 1774 (1717 ई) आषाढ सुदी 1 की मुरताण बावड़ी प्रशस्ति कीठारी कलेक्शन—विवाह के दूता री पानडी-रा भ उ की वि प 1177, 1521। यह उदाहरण आधुनिक काल में भील भीला जैसा आदिम जाति की प्रथा से देखा जा सकता है कि भील युवक अपना विवाह होते ही भलग टापरा (घर) बसा लेता है किंतु सामाजिक व्यवहारों में परिवार के मुखिया (कस्ती) का नियन्त्रण मानता रहता है।

- 1 अश्वमेध री कथा (ह प्र), पृ 10, अमर चंद्रिका (ह प्र) पृ 6, वात संग्रह (ह प्र) पृ 60
- 2 सुतर्ग बावड़ी की प्रशस्ति वि स 1774 (1717 ई), प्रभुवातारण बाड़ी मंदिर की प्रशस्ति वि स 1819 (1962 ई) घायभाई के पुल के मंदिर की प्रशस्ति, वि स 1820 (1863 ई) प्रति द्रष्ट व-की वि पृ 1177 1521 1670 73 अश्वमेध री कथा—उप-रोक्त वात संग्रह—उपरोक्त सहीवाला भा 1 पृ 4-15 कीठारी, पृ 103-104, 132, 134 व 137। विवाह के समय पुरोहित द्वारा दिया जाने वाला विवाहोपदेश—तू सास ससुर, ननद देवर पर शासन करने वाली बन बड़ सुहागन हो पोते पड़पोते से खेले आदि समुक्त परिवार तथा इसके सगठनात्मक स्थिति को इंगित करता है—गुटका विवाहाचार (ह प्र) पृ 130

राजपूत जाति एवं परिवार

संयुक्त परिवार की उपरोक्त स्थिति मेवाड़ की प्रभु जाति राजपूतों में कुछ भिन्न अवस्था में मिले हुए थी। राजपूत परिवार के दाता (कर्त्ता) की जीवित अवस्था में उसके पुत्र (कुँवर) अविवाहित पुत्रिया (कुँवरानिया), पुत्र वधुए (वठुरानिया) पौत्र पौत्री (भँवर भँवरी) प्रपौत्र-प्रपौत्री (तँवर-तँवरी) आदि संयुक्त परिवार में रहते थे किन्तु दाता की मृत्यु के पश्चात् जागीर संपत्ति का मूल अधिकार बड़े लड़के के स्वत्व में रह जाता था, शेष पुत्रों को जागीर का 'ग्रास' (रोटी खज) या भाई-भाग दिया जाता था। इस प्रकार राजपूत परिवारों में अधिकतर व्यक्तिवादी परिवार थे।¹ सामाजिक-पारिवारिक-सम्बन्धों में इस जाति के परिवारों का प्रारूप उपरोक्त जैसा ही रहा था। अथ जातियों के बटवारे के स्वरूप संपूर्ण संपत्ति का विभाजन था। प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में अथ जातियों का विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

पारिवारिक विघटन

संयुक्त परिवार के सामाजिक जीवन की उपरोक्त स्थिति का यह अर्थ नहीं है कि मेवाड़ में व्यक्तिवादी परिवार का कोई स्थान नहीं था। 19 वीं शताब्दी के उपसंघ प्रमाणों से विदित होता है कि विस्तृत परिवार का आर्थिक दबाव कृषिभूमि की सीमितता, स्त्रियों के पारस्परिक वैमनस्य एवं गृह-कलह के परिणाम स्वरूप अशानुगत संपत्ति का बाटा (बटवारा) घर-घरों की जीवित अवस्था में भी कर लिया जाता था।² 19 वीं शताब्दी में लिखे गए ऐतिहास साहित्य विवरणों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भौतिक-

1 टॉड—एनाल्स, भा 3, पृ 1370-1371। 60 से 80 हजार बापिक राजस्व की जागीर पर 3 से 5 हजार का भाग छोटे भाइयों का दिया जाता था। यह उनके बपोता का अधिकार माना जाता था। बशावली क्रमांक 827 828 872, 878 882 आदि से उद्धृत, मेवाड़ रेजी-डेंट की पृ 89, 91

2 अश्वमेध की कथा (ह प्र) पृ 8, साल मेवाड़ी की बात (ह प्र), पृ 91, बारहमासी रा दूहा (ह प्र) पृ 153 महता सप्रामसिह कलनगन—वि स 1899 की बहिनी बस्ता स 14, रा रा ॥ की

वादी वातावरण का प्रभाव समाज में फैलना प्रारम्भ हो गया था ।¹ इसी कारण मेवाड़ की ग्रामीण संस्कृति में 'तू' और 'मैं' की भावना व्याप्त होने लग गई थी । माया के रूप में स्त्री तथा घन पारिवारिक बल का कारण बनने लग गया था ।² अध्ययनवालीन पुराभिलेख प्रमाणों से भी प्रकट होता है कि 19 वीं शती ने उत्तर काल में भागल प्रशासन द्वारा किये गये भूमि-सुधारों एवं 'याय व्यवस्थाप्रा' के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी परिवार विकास की ओर बढ़ने लग गये ।³ किंतु इतना होते हुए भी पुनः अपने वृद्ध माता-पिता एवं निर्बल पारिवारिक सदस्यों को आवश्यकतानुरूप स्व प्रापिक उपजन से छद्म देते हुए नैतिक कर्तव्य का पालन करता था ।⁴ निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मेवाड़ में समुक्त परिवार एवं व्यक्तिवादी परिवार साथ-साथ जीवित थे परंतु मध्यात्मक रूप में समुक्त परिवारों का स्थिति अधिक रही थी ।⁵

1 लाल मेवाड़ी की बात (ह प्र), पृ 91, डोकरी की कथा (ह प्र), पृ 58

2 डोकरी की कथा—उपरोक्त—

मारो बाप स्रु होई । तरीया पुरख रहैं दोई ॥

माया सरब है मेरी । हवेली छोटी स्रु तेरी ॥

सनेही सासरया भावे । कटुम्बी दखी दु ख पावे ॥

मात पिता पुं दे गारो । बोलै नही सब विचारो ॥

3 ब रि—महकमा अदालत दावाणी रो बहिडो, वि स 1930 (1873 ई) बस्ता 5 मेहता संग्रामसिंह कलेवशन, फाईल स 81-85, ब स 3 फा स 546-576 ब स 28 फा स 577-600, ब स 29 मिसल महकमा खास—घाबाई भेरुलास—चतरभुज मिबाद, ब स 299-300 रा अ उ ।

4 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (भीलवाड़ा जिला) पृ 104

5 पुरोहित देवनाथ कलेवशन—वि स 1786 की बही । पर गिनती बराड" नामक लागत (शुल्क) समुक्त परिवार से तथा 'पूल्हा बराड' की लागत व्यक्तिवादी परिवार से लिया जाने वाला कर' रहा था—एकलिंग मुरह लेख वि स 1860 (1803 ई), डाड—एनाल्स भा 1, पृ 169, ट्रीटीज एंजेजमेन्ट खण्ड 3 पृ 51, बी वि, पृ 760 61, 963 । आधुनिक समय में भी कई जातियाँ क सामाजिक दस्तूरी में घर-दीठ परम्परा का प्रचलन समुक्त परिवार प्रथा का मेवाड़ी समाज में प्रचलित प्रभाव को सिद्ध करता है ।

पैतृक संपत्ति एवं उत्तराधिकार

मेवाड़ में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम प्रचलित नहीं रहा था। मिताक्षरा¹ जातिगत नियम, तथा सामाजिक परम्पराओं द्वारा उत्तराधिकार विवाद निश्चित किये जाते थे। मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के पश्चात् पैतृक संपत्ति का अधिकारी बड़ा पुत्र माना जाता है तथा अन्य अनुजपुत्र मात्र आश्रित के रूप में संपत्ति का अधिकारी होता था।² इस परम्परा का प्रतिद्वन्द्व हम मेवाड़ की प्रभु जाति राजपूतों में प्राप्त होता है। शासक की मृत्युपश्चात् उसका बड़ा पुत्र गद्दी का स्वामी बनाया जाता था और गण आतामा की प्राप्त भूमि जामीन प्रदान कर दी जाती थी।³ इसी प्रकार जागीरदार जागीरों में तथा भूमियाँ अपनी भूमि में से अपने अनुजों को 'रोटी खर्च' के निमित्त आश्रित हिस्सा प्रदान करते थे।⁴ मनु ने मत वर्त्ता की विधवा के निर्वाह हेतु संपत्ति का भाग प्रदान करना बड़े पुत्र का कर्तव्य बतलाया है। इसके साथ यह व्यवस्था भी बतलाई है कि विधवा इस क्रय वस्त्रक अथवा पुत्र स्वीकृति के बगैर दान नहीं कर सकती है और यह संपत्ति विधवा की मृत्यु के बाद पुनः बड़ा पुत्र की मानी जाती है।⁵ मेवाड़ में मा की दृष्टि से स्त्रियों का सम्मान सामाजिक घम रहा था। उनके भरण पोषण का दायित्व उनके पुत्र सामुहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में करते थे।⁶

- 1 मिताक्षरा विवेचन समुक्त परिवार का समर्थन करता है कंताशनाय शर्मा—पारिवारिक समाज शास्त्र पृ 69
- 2 द्रष्टव्य—श्रीमप्रकाश—प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ 221
- 3 द्रष्टव्य—राणा स्यामसिंह द्वितीय का प्रथम पुत्र राणा जगतसिंह द्वितीय मेवाड़ की गद्दी पर बठा जब कि शेष पुत्र महाराज नाथसिंह, अनुनासिंह एवं बापसिंह को जागीर शिवरती तथा करआली की जागीरें 'प्राप्त' में प्रदान की गई थी, दो नेतावल पमेसी पृ 10, उ ई, भा 2 पृ 623
- 4 वि स 1906 (1849 ई) का पर्वाना, राणा स्वरूपसिंह द्वारा नाथसिंह को (प्रति की वि पृ 1996-97) गोरख्या जागीर का पट्टा, भैमरोडगं जागीर का पट्टा, मेवाड़ रेजीनेंसी, पृ 89, 95 नेतावल पमेसी पृ 27, 46 व 63
- 5 प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ 103 152
- 6 कलमहल रिवाज—बाईजी राज रा गांधी से विचगे वही वि स

मेवाड के समाज में समुक्त परिवार की स्थिति होने से पतक सम्पत्ति का विभाजन हिंदू विधि के ही एक भाग मिलाकर आधार पर किया जाता था। परिवार के सभी सदस्य पारस्परिक सहयोग एवं जाति पंचायतों द्वारा सम्पत्ति का बंटवारा कर लिया करते थे।¹ व्यक्तिवादी परिवारों में दायभाग के अनुसार सभा पुत्र पतक सम्पत्ति में बराबरी के हिस्सेदार होते थे।

उत्तराधिकार प्रमाणीकरण प्रथा

समाज द्वारा व्यक्ति के उत्तराधिकार को सामाजिक प्रमाणीकरण की उपरोक्त प्रथा 'पगड़ी बाँधी' अथवा 'भाई-बाट' के नाम से जानी जाती थी।² शासक एवं प्रशासक वर्ग के परिवारों में कर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकार का सामाजिक प्रमाणीकरण राज्य अथवा जागीर द्वारा पुष्ट किया जाता था।³ इस पुष्टि के लिये उत्तराधिकारी द्वारा शासक अथवा जागीरदार को उत्तराधिकार शुल्क का नजराना (भेंट) करना पड़ता था। इसे प्राप्त करने के उपरान्त शासक या जागीरदार नवीन उत्तराधिकारी को पगड़ी बाँध कर या छग (तलवार) बाँध कर सम्पत्ति के अधिकार की

1930-रा अ उ, टॉड—एनाल्स भा 1 पृ 480 वी वि पृ 965 कोठारी, पृ 45 46 131

- 1 'यात बहिड़ो आभटा जात (19 वीं सदी)—आहुण पाठक संग्रह मालदास सहरी उदयपुर। ऐसे विवादों में पारस्परिक लेन देन अथवा सम्पूर्ण हिस्से का पीढ़ी क्रम के अनुसार व्यक्ति की भाए या बाटा दे दिया जाता था। यदि परिवार द्वारा विवाद का निणय नहीं होता तब जाति पंचायत भी लोक-परम्परा के रूप में इसी प्रकार का निणय करती थी जिसे अन्तिम निणय के रूप में व्यक्ति को मानना पड़ता था अथवा उस जाति बहिष्कृती का दण्ड भोगना पड़ता था। यह दण्ड जात भदर' कहलाता था।
- 2 हिंदू समुदाय में मृतक कर्त्ता की मृत्यु के 13 वें दिन यह दस्तूर किया जाता रहा है एवं मुस्लिम समुदाय में यह किया 40 वें दिन की जाती है आत्मवादियों में इसे तीसरे दिन सम्पन्न कर लेते हैं।
- 3 टॉड—एनाल्स भा 1 पृ 184 185, 580 81 ट्रीटीज एगेज-मंट खण्ड 3 पृ 49 54 धारा 2, सहीवाला भा 1 पृ 32 43 भा 2 पृ 26, भा 3, पृ 4 कोठारी पृ 45 48 व 130

स्वीकृति देता था।¹ कर्त्ता की नि सतान मृत्यु होने पर उत्तराधिकार-मनो-नयन मतक के रक्त सम्बन्धियों और समाज के पक्षों द्वारा किया जाता था। यह प्रथा खोल रखना कहलाती थी।

‘खोल’-प्रथा

हिंदू धर्माचार्यों ने मतक के मोख (मुख) प्राप्ति के लिए पुत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए पक्ष बद्धि और पितृश्रद्धा की भुक्ति के साध्य को साधने के लिये हिंदू परिवारों में पुत्र नहीं होने पर भग्न के पुत्र को गोद लेने का परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है।² मवाह में भी खोल रखन या गोद लेने की प्रथा सभी जातियों में विद्यमान रही थी।³ कर्त्ता या तो भगनी जीवित अवस्था में अपने निकटतम सम्बन्धियों में से एक को गोद रख लेता था या फिर उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी इस अधिकार का धारण करती थी।⁴ गोद लिया पुत्र उस परिवार के वध-पुत्र के जसा ही सभी वैधानिक,

- 1 उपरोक्त, बी वि, पृ 1960, 1994-95 1999, 2002 आदि, उ ई, भा 2, पृ 766 793 एव 828
- 2 प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ 53 105
- 3 टाड न लिखा है कि जागीरदार की नि सतान मृत्यु होने पर उसकी जागीर को राज्य द्वारा पुनर्ग्रहित किया जा सकता था—(एनाल्स, भा 1, पृ 187) किन्तु 19 वीं शताब्दी के प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि जागीरदार की मृत्योपरांत उसकी पत्नी को गोद लेने का अधिकार था—वि स 1914 (1857 ई) ज्येष्ठ वदि 7 की आमेट ठकुरानी मेहतणी की प्रर्जी (बी वि पृ 1962-63)। सलूम्वर रावत केशर-सिंह की मृत्यु के पश्चात् बम्बोरा रावत जोधसिंह का गोद लिया जाना—फॉरेन पोलिटिक्स कंसलेशनूनून 16 1864 ई नतावल फेमिली पृ 72-73
- 4 वि स 1891 (1834 ई) आषाढ वदि 12 का राणा सरदारसिंह द्वारा स्वर्णसिंह को गोद लिये जाने का गोदनामा (बी वि, पृ 1902), आमेट ठकुरानी मेहतणी की प्रर्जी (बी वि पृ 1962-63)। यह क्रिया जाति पक्षायत एव सम्बन्धियों की उपस्थिति में सम्पन्न की जाती थी—उपरोक्त पृ 875

सामाजिक धार्मिक और धार्मिक अधिकारों का उपभोग करता था।¹ ऐसा पुत्र 'घम का बेटा' कहा जाता था।² घम पुत्र लिये जान के बाद यदि कर्त्ता के कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तब भी घम पुत्र को औरस पुत्र के समान सम्पत्ति का भाग दायवा यास प्राप्ति अधिकार रहता था।³

गोद लेने की इस घम शास्त्रीय परम्परा और शासक प्रशासक वर्ग में सामाजिक प्रमाणीकरण करने की प्रथा न 19 वीं शती के सामाजिक राजनीतिक वातावरण में कई विवाद उत्पन्न कर दिये थे। राणा सम्भुसिंह तथा राणा सज्जनसिंह के शासन काल में बागीर ठिकाने के महाराजा शाहू लालसिंह एव सोहनसिंह का राज्याधिकार दावा⁴ ग्रामेट जागीर का भगडा⁵ विजौल्या विवाद⁶ एव बासी की पौजकशी⁷ इसके प्रमाण थे।⁸ इन सामाजिक, राजनीतिक विवादों का परिणाम राज्य के सामाजिक जीवन पर भी पडा और 'यथा राजा यथा प्रजा' की चरिताय करने वाली स्थिति ने समाज को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था।⁹ इस वातावरण के पनवरूप 19 वीं शती के वात पारिवारिक कलह तथा विद्वेष की सख्या न बढ़ि के साथ साथ सोना में सामाजिक नियन्त्रण के प्रति उदासीन मनोवृत्ति उत्पन्न होने लगी थी।

- 1 गोद गये हुए व्यक्ति को अपने औरस पिता की सम्पत्ति में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था।
- 2 रामप्यारी की बाडी के मंदिर की प्रकृति वि स 1847, ज्येष्ठ सुदि 13 (प्रति—वी वि, पृ 1771) मूल—बोहडा की हुवेली स्थित मंदिर बिलालेख।
- 3 वि स 1891, प्रावान् वदि 12 का मोदनामा (वी वि, पृ 1902) वि स 1898 (1841 ई.), आसोज सुदि 9 की स्वहपसिंह की भर्जी (वी वि पृ 1912-13)।
- 4 मेवाड एज सी रिपोर्ट सन् 1874 75 फारेन पोलिटिकल (सीक्रेट) व सलटेशन जुलाई 1880 ई स 48-51, वी वि, पृ 2058
- 5 वी वि पृ 1964 2078, 2097
- 6 उपरोक्त पृ 1995 97
- 7 फॉरेन पोलिटिकल व सलटेशन जून जुलाई 1884 ई, 23 38 96 105, वी वि, 245 51
- 8 फारेन पोलिटिकल व सलटेशन जून 16, 1864 स 60, राजपूताना एज सी रिकाड 1865-1867 इ भा 1, वी वि पृ 1991
- 9 प द्रह तिथि रा दूहा (ह प्र), पत्र 208 210, कोठारी पृ 45, 56

परिवार एवं सामाजिक नियंत्रण

उल्लेखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भवाङ्ग म सामाजिक आधिक्य परिस्थितियों के फलतः समाज में अधिकतर परिवार समुक्त व्यवस्था पर आधारित थे। यह समुक्त परिवार व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण की लघुतम इकाई का कार्य करती थी। प्रत्येक परिवार का घरघरणी या कर्त्ता अपनी-अपनी जाति पचायत का पच होता था। जाति-पचायतें जाति और जाति में निहित विभिन्न परिवारों के सामाजिक-आधिक्य व्यवहारों पर नियंत्रण रखती थी।¹ इन नियंत्रणों के विरुद्ध लोकाचरण करने वाले व्यक्ति को परिवार द्वारा परिवार से जाति द्वारा जाति से बहिष्कृत करने का सामाजिक दण्ड प्रथम प्रायश्चित्त के लिये आधिक्य दण्ड प्रदान किये जाते थे। इस दण्ड परम्परा को भवाङ्गी लोक-भाषा में 'भदर' कहा जाता था।² इन सामाजिक आधिक्य दण्ड के प्रति लोक-भय व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज के नियमों तथा व्यवहारों के प्रति हमेशा सतर्क रखता था। इस प्रकार परिवार व्यक्ति के लिये सामाजिक संस्कार और लोक-याय की प्रथम इकाई थी जहाँ व्यक्ति को स्वयं अपना परिवार सहित सामाजिक दण्ड स्वीकार करना पड़ता था।

4456

परिवार एवं सामाजिक आधिक्य जीवन

परिवार द्वारा अपने सदस्यों के लिये तथा सदस्यों द्वारा अपने परिवार के लिये किये गये सामाजिक आधिक्य कार्यों का विश्लेषण समाज में प्रचलित परम्पराओं, प्रथाओं तथा विश्वासों में देखा जा सकता है। 18-19 वीं शताब्दी का भवाङ्ग आधिक्य रूढ़ियों तथा पारम्परिक रूढ़ियों से ग्रस्त रहा था।³ इन रूढ़ियों और रूढ़ियों में सामाजिक आधिक्य संस्कार तथा विश्वास को लिया जा सकता है, जो कि सामाजिक परम्पराओं के रूप में विद्यमान

- 1 द्रष्टव्य—सामुदायिक व्यवस्था ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनजीवन में व्याप्त।
- 2 वि.सं. 1903 (1846 ई.) ज्येष्ठ वदि 7 का राजा स्वरूपसिंह द्वारा प्रस्तरोक्ताण आदेश (वी.वि., पृ. 2048)
- 3 जातिवादी सामाजिक रचना, जातिगत व्यवसायों की परम्परा, समुक्त पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक याय का प्रचलन आदि का पूर्व पृष्ठीय अध्ययन भवाङ्ग के समाज का रूढ़िवादी दशन को प्रस्तुत करता है।

रहें थे। इस संस्कारों में परिवार की निरंतर स्थिति बनाये रखने के लिये 'गर्भाधान', गुणी पुत्र की कामना हेतु 'पुसवन' पुत्र प्रसन्नताय सीमा-तानयन नामक प्राग्जमा संस्कार थे। इसके पश्चात् पुत्रीत्वपति होने पर पुत्र के दीर्घायु के लिए 'जातकर्म' पुत्र का नाम रखने के लिये नाम-करण, जच्चा की सूतिका निवारण हेतु 'निष्क्रमण' बच्चे की प्रथम बार भोजन छिलाने के लिये अन्न-प्राशन, बाल नाक छेदने का 'कणवध' सिर के बाल साफ कराने के लिये 'चूडाकरण' नामक संस्कार किये जाते थे। यह संस्कार वास्तविकता में सम्पन्न होते थे। इन संस्कारों की इति होने पर शिला हेतु 'उपनयन' वेदारम्भ' व समावर्तन के क्रिया-संस्कार और युवाकाल में 'विवाह' तथा बढावस्था में 'अत्येष्टी' संस्कारों में 'मतिज्ञा कर्म' 'पिण्डदान' व 'ग्राह्य' सम्मिलित होते थे। इन सभी संस्कारों की संख्या 16 रहती थी।¹ शास्त्रीय भाष्यता के अनुसार धर्म, अथ काम और मोक्ष की जीवन साधना के लिये संस्कारों को पूरा करना प्रत्येक हिन्दू समुदायी द्विजों का मुख्य कर्तव्य था। सामाजिक रूप से व्यक्ति का सामाजीकरण करने तथा आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को दायित्वपूर्ण बनाने में सामाजिक संस्कारों का विनिष्ट महत्त्व रहा था।² यही यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त संस्कारों की मायताओं एवं पालनाओं का मुख्य मार दशन शास्त्रीय व्याख्या में अधिक लिंग द्विज जातियों पर ही था। उच्च जातियों ही इन सब संस्कार क्रियाओं में प्रमुख भाग लेती थीं। आलोच्यकाल में उपरोक्त सभी संस्कारों का विधिपूर्वक पालन नहीं किया जाता था किन्तु इनका वैदिक स्वरूप लोक संस्कारों में परिवर्तित हो चुका था। इसका साथ ही कई धार्मिक विश्वास भी लोक परम्परा से चले आने के कारण धार्मिक प्रथाओं का रूप से चुके थे। हम प्रचलित लोक संस्कारों तथा विश्वासों का अध्ययन करेंगे।

प्रचलित लोक संस्कार और विश्वास

परिवार के विकास तथा बढि के लिये 'विवाह' का संस्कार हिन्दू समुदाय में धार्मिक और सामाजिक दायित्व माना जाता रहा था। धार्मिक विश्वासों के अनुसार विधिपूर्वक किये गये विवाहात्यक्ष पुत्र अपने माता पिता

1 प्राचीन भारतीय सामाजिक आर्थिक संस्थाएँ (डॉ. कैलाश चन्द्र जैन)
पृ 76-79

2 प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ 82-84

की नरकगामी होने से बचाता है और पितृआत्माओं के मोक्ष का साधन माना जाता है।¹ अतः तानोत्पत्ति करना विवाह का मुख्य सामाजिक-धार्मिक लक्ष्य रहा था।² सन्तान उत्पन्न करने की कामनायुक्त गर्भाधान संस्कार का मवाङ्ग म बदूरात प्रथा के रूप में प्रचलन था। विवाह के बाद इस प्रथा का पालन घर गृह अथवा वधू गृह पर जाति की भलग-भलग मा यताओं के अनु-सार किया जाता था। बाल विवाह की स्थिति में यह संस्कार मात्र प्रथा के निर्वाह हेतु घर की स्त्रियों द्वारा 'रातिजगा' (रात्रि-जागरण) और भागलिक गीतों से सम्पन्न कर लिया जाता था। वयस्क विवाहिता के विवाहोपरांत दो तीन वर्ष में यदि सन्तानोत्पत्ति के बिना नहीं दिखाई देते तो उसे 'बाभ' स्त्री की संज्ञा से सम्बोधित किया जाने लगता था। बाभ स्त्रियों का पारिवारिक और सामाजिक सम्मान कम हो जाता था। ऐसी स्त्रियों की पारिवारिक प्रताड़नाओं का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।³ समाज में बाभ स्त्रियों का शकुन अपशकुन माना जाता रहा था। पुत्र प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का परिणाम था कि समाज में देवी देवताओं की मायता तथा भोवों का प्रभाव व्याप्त रहा था।⁴ स्त्रियां पुत्र की प्राप्ति के लिये मंत्र तंत्र जादू टाना अधविश्वासों तथा भनाचारों में पन जाती थी।⁵ नातायत

1 श्री लाड—श्रीदिष्य भाषेता (जातीय इतिहास) पृ 76

2 उपरोक्त।

3 इन प्रताड़नाओं में सास का अधिक हाथ होता था। राणा राजसिंह द्वितीय की पत्नी महारानी राठीड की उसकी सास (राणा प्रतापसिंह द्वितीय की पत्नी) मांझी बहूबाण ने केवल इसलिये तकलीफें दी थी कि वह बाभ थी और वंश चलाने के लिए कोई पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकी थी वी वि पृ 1542

4 बाभ स्त्री की मनोदशा का एक लोकगीत द्रष्टव्य है—

सुसरोजी रसाय सामू देवे म्हानें गाळ।

देराणी जेठाणी जुग मा बोल बोलणा ॥

जकार हीने पूतज पालणा।

तो लाग रा भेर एक पूत बिए, म्ह कुल में बाभडी ॥

—राजस्थानी लोक साहित्य, पृ 85-86

5 लाल मवाडी री बात (ह प्र) पृ 91 खतनारीखतन हिरा वारता (ह प्र) पृ 69, छयात बात सम्ह (ह प्र), पृ 340

जातियो¹ में इसके प्रभावस्वरूप वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद तब हो जाते थे। इस सम्बन्ध विच्छेद को जुगहा (साही) पाठना कहा जाता था।

स्त्री के प्रथम गन्धधारण उत्सव परिवार में गणितीय उत्साह के साथ मनाया जाता था। गन्ध के सातवें माह में घर की बच्चा द्वारा गभिणी का 'घोछ' (गोद) भरी जाती थी। यह प्रथा 'गन्धरणी' के नाम से प्रचलित रही थी।² इस सोनिक सस्कार पर परिवार की धार्मिक स्थिति के अनुसार उत्सव आयोजित किए जाते थे। समस्त परिवार अपने सगे सम्बन्धियों को भोजन के लिये निमन्त्रित करते थे। बहा साधारण और विपन्न परिवार अपने सम्बन्धियों में गुड घाणी बाट कर प्रसन्नता व्यक्त करते थे।³ इस सस्कार के पश्चात् शुभ मुहूर्त पर गभिणी को पितृ गृह भेजा जाता था।⁴ पुत्र होने पर स्त्री की पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर बढ़ जाता था। परिवार में हर्ष व उत्साह और राग रग किया जाता था। सगे सम्बन्धियों को बघा-बली (बघाई) भेजी जाती थी। कुटुम्बियों के घरों पर घास पत्र की बदनदार बांधी जाती थी। इस काम को सम्पन्न कराने वाली नारन एवं मालिन को पहिनने के वस्त्र तथा धान्य दिया जाता था। साधन सम्पन्न वर्ग के परिवार इस अवसर पर प्रीतिभोज और दान पुण्य द्रव्य खच करते थे वहां विपन्न वर्ग के घरों में स्त्रियां कामे की यात्री बजाकर तथा सम्बन्धियों में

- 1 द्विज जातियों के प्रतिरिक्त अन्य जातियों में स्त्रियां विवाह विच्छेद कर दूसरा पति कर सकती थी। वैधानिक विवाह नहीं होने के कारण यह 'नाता' कहलाता था। नाता का शाब्दिक अर्थ नेह या प्रेम है इसलिए नाता करना प्रेम विवाह का रूपांतर कहा जा सकता है।
- 2 यह पु सवन सस्कार का त्रीनिक रूप था (मुण्डीरसिंह महलोत— राजस्थान के रीति रिवाज पृ 2-3 तथा 14)। गभिणी की गोद में बच्चा द्वारा पांच प्रकार के फल (पंच फल) डाले जाते थे जो कि शुभ कामना के चिह्न माने जाते थे।
- 3 कोठारी पृ 200
- 4 उपरोक्त। आधुनिक काल में भी प्रथम सप्तानोत्पत्ति के लिये गभिणी के पिता भयवा भाई द्वारा पितृगृह से जाने का प्रचलन विद्यमान है। इसका कारण गभिणी की स्वसुरगृह में सकीच सज्जा का वातावरण कहा जा सकता है—सत्यपाल रूहेला—दी गान्धोलिया सोहार भाक राजस्थान पृ 164

गुड़ घाण्टी बाट कर अपनी प्रमत्तता प्रकट करती थीं।¹ सम्पन्न परिवारों में नवजात शिशु को चांदी के चम्मच से शहद दिया जाता था और साधारण जन में जातकम नामक संस्कार की प्रथा का निर्वाह घर की बच्चा द्वारा शिशु-मुँह में 'जम्घट्टी' डालकर किया जाता था।² शिशु जन्म के छठे दिन 'छठी पूजन' के रूप में विद्याता की प्रार्थना की जाती थी।³ इसके चार दिन बाद 'मूरज पूजन' का संस्कार किया जाता था। इस अवसर पर बच्चे की बुझा द्वारा बच्चे के लिये वस्त्र तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार आभूषण लाये जाते थे। इस परम्परा को 'ढूँ' कहा जाता था।⁴ इसी प्रकार की होला की 'ढूँ' नामक प्रथा में होली के दूसरे दिन आति सदस्यों द्वारा

- 1 अखभेद की कथा (ह प्र) पृ 12 डोकरी की कथा (ह प्र) पृ 49, बी वि, पृ 1707 कोठारी पृ 132
- 2 डा गोपीनाथ शर्मा द्वारा इस संस्कार का प्रचलन अभिजात वर्ग के परिवारों तक सीमित रखा गया है (सो ला भी रा, पृ 110) किंतु लोक परम्परा में प्रचलित व्यवहारों में यह निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक विद्यमान रहा था (जातकम पठति ह प्र संस्कृत पृ 40, अखभेद की कथा ह प्र पृ 12) और आज तक विद्यमान है।
- 3 लोक विश्वास के अनुसार इस दिन माय्य देवता ब्रह्मा द्वारा शिशु के जीवन का भविष्य तैयार किया जाता है अतः ब्रह्मा की प्रच्छा भाग्य प्रदान करने के लिये प्रसन्न करने हेतु यह पूजन होता है (बी गार्हपत्या सोहार पृ 167)। अच्छा कल की दीवाल पर विद्याता का भित्तिचित्र बना कर उसके सम्मुख रात भर भी अथवा तेल का दीपक जलाया जाता है इस चित्र के अर्चनाय ध्यान और गुड़ रखा जाता है इस सामग्री को प्राप्त प्रभूतिवर्त्ता नाइन ले जाती है। यह छठी की पूजन विधि आज भी प्रचलित है। उस दीपक का काजल अच्छा और बच्चा की भोज में लगाया जाता है जिसका तात्पर्य यह है कि वह भविष्य के कार्य भली प्रकार देख कर नियोजित कर मक्के।
- 4 डोकरी की कथा (ह प्र), पृ 49 ईशरघावावती (ह प्र) पृ 7। साधारण परिवार की बुझा केवल 'जगत्या टोपी', मध्यम आर्थिक स्थिति वाली गोट बिनारी वाले जगत्या (वस्त्र) तथा उच्च आर्थिक स्तरधारी कोर-बिनारी लगे जगत्या' व साथ चादा निमित्त कठ हातरी' बटि का पदोरा और हस्त बगन कड़ा' आदि साती थीं।

सामुहिक रूप में नवजात शिशु के परिवार के यहाँ छुट आयाजित की जाती थी। इस उरसव में परिवार अपने नवशिशु को जाति पक्षों के मध्य ला कर उनसे शिशु को आशीर्वाद और अपनी सामाजिक-आर्थिक पद और प्रतिष्ठा के अनुसार जाति पक्षों को जल-पान कराता था। इस परम्परा का उद्देश्य संभवतः जाति के सम्मुख पारिवारिक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति और जाति द्वारा शिशु को जाति सदस्य के रूप में पञ्जीकृत कराना रहा था।

नामकरण' के लिये द्विज जातियों में ज्योतिषियों से जन्मकुण्डलियाँ बनवाई जाती थी। नक्षत्र विचार कर शिशु के ग्रहा की शुभ अशुभ देखा जाता था।¹ निम्न जातियों तथा आदिवासियों में इसके लिये कोई निश्चित मापदा नहीं थी। इन जातियों में समाज प्रचलित नाम देवरो के द्वारा दिये गये नाम² प्रथा जिस दिन या माह में पदा होते उसी सप्ताह का नामकरण कर लिया जाता था।³ बच्चे की सप्ताह माह से षष्ठ माह की उम्र के मध्य 'भरमा पूजन' की प्रथा हेतु जच्चा को स्नान कराने के बाद घर की स्त्रियाँ मंगलगत करती हुई किसी तालाब तथा कुएँ पर ले जाती थीं। वहाँ जल में पकाय गए घान (बाबला) को जल में विसर्जित कर वृष पूजन की जाती थी। इस प्रथा के प्रचलन का मुख्य कारण जच्चा और बच्चे की मंगल कामना

1 आठा किरान-भीम विलास (ह प्र) पद 40 पृ 10 राजा रिसालु री वात (वि स 1822 की ह प्र) पद 40 पत्र 62, डोकरा री कथा (ह प्र) पत्र 44, समाज में जन्म नाम के साथ साथ प्रचलित नाम रखने की परम्परा विद्यमान थी जैसे—राणा भीम का जन्म नाम जुगल सिंह था (भीम विलास—उल्लेखित), राज्य के प्रधान कोठारी बलवन्तसिंह का नाम क्यालीलाल था कोठारी पृ 43

2 बच्चे बच्ची पदा नहीं होने पर लोक विश्वासों के अनुसार देवताओं की मन्त्रों मांगी जाती थी। इसके लिये देवरों में पालना बाँधा जाता था कोई अखण आखड़ी (धारणा) ली जाती थी। बाँध पूरा हान पर धारण-विचार के अनुसार प्रसादों (धार्मिक भोज) तथा चढ़ावा किया जाता और वहाँ मोषों के द्वारा लिया गया नाम स्वीकार किया जाता था—मेवाड नो छ 8-15

3 शनि उत्पन्न भावर-भावरी रवि उत्पन्न दीतो दीती, सोम वाले की सोमा सोमी सतान अधिक होने पर घाप्पा, जीवित नहीं रहते हुए होने पर अमरा आदि कई प्रकार के विश्वास प्रचलित रहे थे, टी पी नाईक—ए स्टडी ऑफ दी भील्स, पृ 109

के साथ जच्चा को प्रसव-विश्राम के पश्चात् घर के साधारण कार्यों को करने की पारिवारिक स्वीकृति प्रदान करना था। यह प्रथा निष्क्रमण संस्कार का प्रतिद्वंद्वी थी।

बोटन के नाम से प्रचलित अन्नप्राशन संस्कार द्विज जातियों में मात्र नाम के लिये पूर्ण किया जाता था। इस प्रथा में दात आने की उम्र में शिशु को दूध और चावल की क्षीर बना कर मुँह छूटा कराया जाता था। इसका उद्देश्य शिशु को खाद्य-पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना रहा था। प्रत्येक जाति में झड़ूत्या उतारने या चम लेने की प्रथा भी प्रचलित रही थी। धार्मिक विश्वासों के अनुसार बालक की 3 से 7 वर्ष तक की एकाग्र आयु में सिर के बाल साफ कराये जाते थे। यह प्रचलन 'बूढ़ाकम-संस्कार' का प्रतिरूप रहा था। इस प्रचलन में यदि बालक मम्रतो से उत्पन्न हुआ होता तो 'बोतमा' के अनुसार देखरी या धार्मिक स्थानों पर सामाजिक-धार्मिक उत्सव और उत्साह के साथ बाल उतारे जाते थे।¹ इन बालों का नदी या पवित्र तालाब में विमर्जन किया जाता था। बाल काटने वाले माई को मज-मानी (महमानी) दी जाती थी।² इसी वय में बालक-बालिकाओं के नाक-बान छिद्रवा कर कणवेध संस्कार पूर्ण कर लिया जाता था। इस वय के लिये सुनार को नारियल तथा गुड़ का पारित्यगिक दिया जाता था।³

बाल्य संस्कारों के पूर्ण होन पर द्विज जातियों में उपनयन संस्कार किया जाता था। यज्ञोपवित् का धार्मिक विश्वास केवल ब्राह्मण जातियों में माना जाता था, अन्यथा राजपूत एवं वैष्णवोपासक महाजन जातियों में हिंदू परम्परा का निर्वाह करने के निमित्त जनेऊ धारण की जाती थी।⁴ ब्राह्मण

1 सहीवाल, भा 1 पृ 33

2 मजमानी के लिये माई को पहरावणी (पगड़ी घोंटी एवं अगोछा) तथा धार्मिक स्थिति के अनुसार धान्य दिया जाता था।

3 डॉ कलाश च ॥ जैन के अनुसार कणवेध संस्कार मात्र अलंकरण के लिये ही प्रचलित नहीं था अपितु यह चिकित्सा के रूप में बालक-बालिकाओं में कणवेध तथा आंत्रवृद्धि आदि रोगों से रक्षा भी करता था—प्राचीन भारतीय सामाजिक धार्मिक संस्थाएँ पृ 76-77, राजस्थान के रीति रिवाज, पृ 6-7, दो गाडोल्फा लोहार डॉक राजस्थान, पृ 167-168

4 श्यामलदास कलकण्ठ वि स 1822 (1765 ई) का वरमांजीला रो

जातियों में इसे धारण करने के बाद छान-पान श्रुद्धाश्रुद्ध के निषेधों का पालन करना पड़ता था नहीं तो उसे सामाजिक दण्डों से दण्डित होना पड़ता था ।¹ वेदारभ और समावर्तन के वैदिक संस्कार मेवाड़ में वैदिक शिक्षाभाव तथा ब्राह्मण जातियों में शिक्षा के प्रकार स्वरूप गायत्रिमन्त्रोपदेश तथा मिथाचरण का अभिनय किया जाता था । इस अभिनय में ब्रह्मकारी अपने सम्बन्धियों से भिक्षा मागते हुए विद्या अध्ययन हेतु बाणों के लिये लगीटी धारण कर नये पाव कुछ दूरी तक दौड़ता था तत्पश्चात् उसका मामा उसे पकड़ कर समावर्तन की परम्परा के रूप में उसे नवीन वस्त्र पहना कर घर से छाता था ।² हिंदू संस्कारों के प्रभावतः मुस्लिम समुदाय में भी कई परम्परात्मक संस्कार विद्यमान रहे थे, जिनमें मुख्यतः विरध, अकीका नमक चाशी, छतना और हाग्या मुख्य थे ।³

उल्लेखित संस्कारों के पूर्ण होने के बाद जीवन का मूल और परिवार-संरक्ति का महत्वशाली संस्कार स्त्री पुरुष के विवाह द्वारा पूरा किया जाता था । वैसे विवाह समाज के सभी धार्मिक समुदायों में अनिवार्य आवश्यकता के रूप में विद्यमान रहा है किंतु हिंदू समुदाय में यह सामाजिक धार्मिक प्रथा तथा विशिष्ट जीवन पद्धति का भंग होने के कारण हम हिंदू विवाह की प्रथा और सामाजिक-धार्मिक प्रभावा की दृष्टि से इसकी व्याख्या करेंगे ।

विवाह सगपन प्रथा

विवाह संस्कार का प्रारम्भ सगाई या सगपन प्रथा द्वारा स्थापित किया जाता था ।⁴ भील, प्रासिया और मीणा जातियों में जीवन साथी निर्वाचन

बहिर्लो उपनयन पद्धति (ह प्र, संस्कृत, वि स 1748) राणा जगतसिंह का यक्षोपवीत संस्कार—बी वि, पृ 965, श्रीलाड—श्रीदिच्य भामेटा पृ 56

1 श्री लाड—श्रीदिच्य भामेटा पृ 56

2 बी वि, पृ 18९ श्री लाड—उपरोक्त पृ 61

3 राजस्थान के रीति-रिवाज पृ 106-110

4 भीम विलास पद 235-39, प 68 लाल मचाड़ी री वात (ह प्र), पत्र 86 87 बीजा सोरठ री वात (ह प्र), पत्र 27 28, इसे तिलक प्रथा भी कहते थे—सहीवाला, भा 1 पृ 37 बी वि, पृ 755, कोठारी प 131

स्वच्छन्द परम्परा के परिणाम स्वरूप सगपन प्रथा का अधिक प्रचलन ही था। किंतु द्विज एवं निम्न जातियों में इस परम्परा का निर्वाह किया जाता था। संयुक्त परिवार व्यवस्था में विवाह व्यक्ति के लिये नहीं पणितु परिवार के सामाजिक-धार्मिक दायित्वों के निर्वाह और नैतिक वस्तुओं को संभालने हेतु परिवार द्वारा उसके सदस्य का विवाह कराया जाता था। सलिय घर घली द्वारा ही सदस्यों के वैवाहिक सम्बन्ध निश्चित किये जाते। कन्या का परिवार अच्छा घर खोजने के लिये गृह स्वामी, गृह पुरोहित या चारण-भाट को देशाटन के लिये भेजता था। वर प्राप्ति के पश्चात् पुत्री के गृह नक्षत्र पर विचार किया जाता था।¹ जन्माक्षर विचार के पश्चात् ज्योतिष स्वीकृति पर टीका-दस्तूर (तिलक) होता था। सगाई के पश्चात् परिवारों द्वारा परस्पर सामाजिक आधिक्य प्रतिष्ठा और समान स्थिति का अंकन कर लिया जाता था। कन्या-परिवार अपना सम्बन्ध स्वस्थिति में लाना तथा प्रतिष्ठित परिवार में करने की सातसता रखता था। इसी का परिणाम था कि अध्ययनकालीन समाज में सगाई काल से ही दहेज की परम्परा का प्रचलन दिखलाई देने लगता है। 18 वीं शती में दहेज की होठ शासक एवं कुलीन वर्ग तक ही सीमित रही थी² किंतु 19 वीं शताब्दी में इसका प्रभाव सम्पूर्ण मेवाड़ के जन-जीवन पर पड़ने लगा था।³ इस प्रथा

- 1 भाम दिलास, लाल मेवाड़ी की बात, उपरोक्त, डोकरी की कथा (ह प्र) पृष्ठ 44
- 2 राणा अमरसिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चन्द्रकुंवर के टीके में जयपुर राजा सवाई जयसिंह को 3 लाख का सामान, हाथी घोड़े तथा हजार रुपये नकद दिये थे। इसी प्रकार राणा भीमसिंह ने जोधपुर के कुंवर को टीके में सोने-चांदी से मढी हुई 10 सुपारी और 2 नारियल, 200 नारियल, 5 सेर गुड़ 5 सेर सुपारी, 5 सेर खजूर, 5 मेर शक्कर, 5 सेर पिस्ता, 8 सेर बादाम 9 सेर लाक्षा तथा पान के बोड़े, सुनहरी पागें, मलमल की धोतियां वाला बन्दी, गोसपच, सुनहरी जरी के कपड़े 15 घोड़े स्वर्णभूषण से लदे हुए तथा सगाई में दिये सभी लोगों को सोने की मुहर प्रदान की थी—वि स 1833 की बही फाईल स 6, दस्त्री रिकार्ड (जोधपुर) प्रति वि स 1858 (1801 ई.), बी वि प 755 771
- 3 राजपूत हितकारिणी सभा फाईल, 1889 ई., क्र 1944, स 10 (2) भजमेर रिकार्ड, बी वि पृ 1704-1705

के व्यापक प्रसार का फल था कि निर्धन परिवारों में बहकिया उत्पन्न होना कुल अभिशाप माना जाने लगा और कन्या वध की प्रमानवीय परम्परा से समाज रोग ग्रस्त होने लगा था।¹

वैवाहिक नियम

साधारणतया जातियों के अन्दर ही विवाह की रीति प्रचलित थी। एक ही गौत्र शाखा अथवा खाँप में विवाह निषिद्ध थे। जातियाँ एवं व्यवसाय के प्रकरण में अध्ययन कर लिया गया है कि ब्राह्मण, गर ब्राह्मण जातियों में विवाह नहीं करते थे। उसी प्रकार राजपूत जातियों में एक ही खाँप में विवाह करना वर्जित रहा था। महाजन जातियों में गर-महाजन विवाह करने वाले व्यक्ति का स्थान जाति समाज में सम्मानित नहीं माना जाता था।² राजपूतों में उच्चोच्च वंश परम्परा के अनुसार सूर्यवंशी कन्या का विवाह केवल सूर्यवंश में चन्द्रवंश की कन्या का विवाह सूर्य और चन्द्र वंश में तथा अग्निवंश की कन्या का विवाह तीनों में हो सकता था। जब कि अग्निवंश के पुत्र का विवाह केवल अग्निवंश में चन्द्रवंश का विवाह चन्द्र और अग्नि में तथा सूर्यवंश के पुत्र का विवाह तीनों वंश में हो सकता था।³ निम्न जातियों में बहिर्गोत्रा विवाह का प्रचलन रहा था। बहिकुल विवाह की राजपूती परम्परा ने समाज में बहिर्गोत्र विवाह की प्रथा को ही जन्म दिया था। राज्य में जीविका के लिये भू-भनुदान की आर्थिक व्यवस्था के कारण एक परिवार द्वारा प्राप्त

1 उपरोक्त, टाइ—एनाल्स भा 1 प 220 फोरेन पोलिटिकल कंसलटेशन, 23 जनवरी 1834 भा 16 26 ब्रूक—हिस्ट्री आफ मेवाड़ प 97, हिन्दू टाइम्स एण्ड कंस्टेंस खण्ड 3, प 120। कन्या वध की प्रथा अधिकतर राजपूत जाति में प्रचलित रही थी क्योंकि ब्राह्मणों में विवाह का उद्देश्य कन्यादान माना जाता था। इसके लिये धर्म-कन्या गोद लेकर विवाह कराया जाने का सामाजिक प्रचलन मेवाड़ में प्रचलित रहा था—वि स 1847, ज्येष्ठ शुक्ला 13 का रामप्यारी बाड़ी मन्दिर की प्रशस्ति साक्ष्य है (वी वि प 1770-1774)।

2 ऐसे विवाहोत्पन्न पुत्र पुत्रियों को पाचडा (पचाल) ओली में रखा जाता था—वी वि प 190

3 जातियाँ एवं व्यवसाय अध्याय उच्चोच्च वंश परम्परा द्वारा विवाह करने का सम्भावित कारण वंशानुक्रमण का मेडलस नियम रहा था जिसके अनुसार अच्छा वंश अच्छी सत्ता उत्पन्न करता है।

गत प्रयाण विद्यमान थी, उदाहरणार्थ कृष्ण और अनुपालक जातियों में स्त्री द्वारा प्रथम पति का गृहत्याग कर द्वितीय पति के घर जाकर रहने लग जाती थी। जीवित प्रथम पति सुगहा पाह करने के लिये जाति पचायत के साध्य में नवीन पति से द्रव्यादि ले देकर समझौता कर लेता था। पति के मृत्योपरान्त स्त्री को स्वतन्त्रता रहती थी कि वह ब्रह्म्य जीवन व्यतीत कर अपना पुनर्विवाह करे। यदि वह पुनर्विवाह करना चाहती तो तपेद या बाल रंग की झोड़नी (साडी) नहीं पहनती तथा पति मृत्यु के वर्षपरान्त नवपति-गृह पत्नी जाती थी। इस प्रकार पूर्व पति गृह से सामाजिक-धार्मिक सम्बन्ध विच्छेद हो जाता था। इसी प्रकार घुमवकड, लोबानुरजन व आदिवासी जातियों में भी माता प्रथा प्रचलित थी किन्तु यद्यपि मृत्यु के रूप में दापा प्रथा विद्यमान थी। दापा की वृत्त (मूर्त्य) का कुछ भाग बचाया जा रिता तथा कुछ भाग परित्यक्त परिवार द्वारा ग्रहण किया जाता था।¹ बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात् छोटा भाई भी अपनी भावज की पत्नी के रूप में घर रख सकता था।² विवाह के अतिरिक्त दापा द्विज जातियों में सगाई करने के समय ब्यामो की स्थिति 'यून' होती थी। 19 वीं शताब्दी के पश्चात् किया गये निम्न जाति के एक सर्वेक्षण द्वारा दापा राशि 40 वं सवस्य प्राप्त होती है।³ उच्च जातियों में सगाई का दापा लिये जाने का पुष्ट धार्मिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु वर्तमान की परम्परा द्वारा इसका सहज अनुमान किया जा सकता है।

दापा प्रथा के प्रचलन के पट्ट में उपरोक्त कारण के अतिरिक्त व या

1 क्यात बात संग्रह (ह प्र) पृ 300 306, बात संग्रह—बाणा रजपूत री बात, बी वि पृ 193 200 201, जनल आफ इण्डियन हिस्ट्री खण्ड 24 भा 3, पृ 164

2 बी वि पृ उपरोक्त बनवासी भील और उनकी संस्कृति पृ 35

3 उपरोक्त, उदयपुर व भोसवाल जाति के महाजनो का जाति प्रवच (प्र) पृ 3

4 सर्वप्रथम रजिस्टर महकमा खास पाट 1 पृ 96, दो गाडोलिया सोहार भाँष राजस्थान पृ 182

परिवार की दरिद्रावस्था एवं बद्ध पति-विवाह माना जा सकता है।¹ दहेज प्रथा का पाप नहीं जुटा पाने की अवस्था में निम्न परिवारों में विवाह-भाव-शक्तता की पूर्ति भाटा-साटा प्रथा (विवाह विनिमय) द्वारा होती थी। राजपूतों में उच्चोच्च वंश परम्परा में विवाह करने की अभिलाषा ने दहेज और भाटा साटा प्रथा को समाज में जाहित रखा था।² इस प्रकार वैवाहिक निषेधों तथा परम्पराओं के फलतः कई सामाजिक व्याधियों से समाज पीड़ित रहा था।

बाल विवाह

मालोभ्यकालीन ऐतिहासिक साहित्यिक धार्मिक प्रमाण साक्ष्य है कि समाज में बाल विवाह का प्रचलन अधिक रहा था।³ 18 वीं शताब्दी की वार्ता में⁴ एक महाजन जाति के व्यक्ति द्वारा 9 वर्ष की बच्चा के साथ विवाह करना लिखा गया है। 19 वीं शताब्दी के प्राप्त विवरणों से भी पता होता है कि बच्चों के विवाह 15 वर्ष की अवस्था पूर्व हो जाया

- 1 (अ) के एम कापडिया—भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार (अनुवाद), पृ 114 115
(ब) धनमेल विवाह भी मेवाड़ में प्रचलित थे। 10 12 वर्ष की बच्चा का विवाह बूढ़ के साथ होना कोई सामाजिक बुराई नहीं माना जाता था।—गजेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ (ह प्र), पृ 86-87
सहीवाला भा 1, पृ 36
- 2 राणा सरदारसिंह की पुत्री का विवाह बीकानेर युवराज से तथा बीकानेर की राजकुमारी का राणा सरदारसिंह के साथ विवाह होना इसका उदाहरण है कि राजपूतों में भाटा साटा प्रथा प्रचलित थी।—बी डि पृ 1897 1900 ब्राह्मणों में भी यह प्रथा प्रचलित रही थी—उदयपुर बीछला रो बहिरो।—यात धामेटा, भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार (अनुवाद), पृ 114
- 3 सदयल सावलिगा रो बात (सदाप्रत सावल गोरी रो बात) (ह प्र), पन् 7 8, पद 48-49, रामचरित्र पन् 27
- 4 चन्द्र कुंवर रो वार्ता (ह प्र) पन् 56 किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं था कि समायु विवाह होत ही नहीं थे। मधुमासती नामक प्रति में दू ह मधु की उम्र 20-22 वर्ष तथा मासती की उम्र 18 वर्ष की पतलाई गई है (वि भा 1822 की ह प्र, पन् 33, पद 78)।

करते थे।¹ बाल विवाह तथा वद (घनमेल) विवाह को रोकने के लिए गवर्नर जनरल लार्ड बटिक न राजपूताने के सभी शासकों को परामर्श पत्र लिखा था।² किंतु समाज की संयुक्त परिवार व्यवस्था धर्मांध विश्वास और बहु विवाह करने की रुचियों के परिणामस्वरूप 19 वीं शताब्दी के पश्चात् भी बाल एवं वद विवाह (घनमेल विवाह) होने रहे थे।³ अल्पायु-विवाह की इस प्रवृत्ति में विवास ने 'नूतन-संगमन' प्रथा को जन्म दिया था। ऐसे सम्बन्ध भ्रष्ट काल में निश्चित कर लिए जाते थे। तत्पश्चात् शिशु उत्पन्न होने पर उनकी माताएँ उन्हें गोद में ले कर विवाहोच्चार का निर्वाह करती थीं।⁴

बहुभार्या विवाह एवं रजस प्रथा

समाज पर सामन्तवादी प्रभाव के वातावरण कुलीन वर्ग में भी सामाजिक-धार्मिक पद-प्रतिष्ठा के प्रदशन और रति सुख परिवर्तन की मानसिक-

1 सहीवाल भा 2 पृ 36, कोठारी, पृ 37 एवं 49

2 फो फो कंसलटेशन, प्रगस्त 13 1832 स 26

3 (अ) उदयपुर के मोसवाल जाति के महाजनो का जाति प्रब ■ (प्र), पृ 3, श्यामलदास कलेकशन—कोपी आफ दी क्लस रिगार्डिंग मेरीज आफ दी सेंट एण्ड डाटर, न फा क्र 309, प्रोसीडिंग आफ राजपूत हितकारिणी सभा, मार्च 5-10, 1888 ई, फा न 1494/1889 क्र जेड (ii), प्रजमेर रिवाड, सरनयूलर रजिस्टर महबूबा खास, पाट 1 पृ 94-95

(ब) बाल विवाह का कारण स्मृतियों की विवाह अवस्था हो सकता है। इनमें ब्या विवाह की वय 8 10 वष की बतलाई है क्योंकि अतुमती होने के पश्चात् ब्यादान धर्म विरुद्ध होता लिखा है। इसमें भी 8 वष की गौरी 9 वष की रोहिणी तथा 10 वष की ब्या की रोहिणी में गौरी का ब्यादान करना शास्त्र सम्मत बतलाया गया है।—भारतवय में विवाह एवं परिवार पृ 148-150

4 19 वीं शती के उत्तरार्ध में उत्पन्न श्रीकृष्ण पाठक, श्री नीलकण्ठ, श्री सोहन लाल श्री वल्लभजी भट्ट के साक्षात्कार पर आधारित। यह साक्षात्कार 1975 ई में लिया गया था जबकि उपरोक्त साक्षियों की आयु 80 से 90 वष की थी।—दी गार्डियन, पृ 178

प्रवृत्तियों के कारण भालोच्यकाल में बहुभार्या विवाह तथा उपपत्नी रखने की प्रथा का प्रचलन रहा था। निम्न तालिका¹ इसका प्रमाण है कि मध्य-युगकालीन राजकुल के परिवार में औसतन 9 स्त्रियाँ विवाह और 7 उपपत्नियाँ विद्यमान रही थीं—

राजा	पत्नियाँ	उपपत्नियाँ
1 सप्रामसिंह द्वितीय	16	3
2 भरिसिंह	8	12
3 भामसिंह	5	12
4 जयामसिंह	7	8
5 स्वह्वरसिंह	4	10

भूमिजात वर्ग में ठिकाना के ठाकुरों द्वारा बहु-विवाह करने पर प्रत्येक विवाह के लिये राज्याकाश प्राप्त करनी होता था।² संभवतः इसका उद्देश्य सामाजिक पद और प्रतिष्ठा के अंतर को बनाये रखना था। समाज के अ्य वर्गों में पासवान या रखल स्त्री रखन पर कोई प्रतिबंध नहीं था किंतु साधन सम्पन्न लोग ही अधिकतर उपपत्नियाँ रखते थे।³

बहु भार्या विवाह प्रथा द्वारा स्त्रियों के प्रति मनुष्यों का दलित दृष्टि-कोण दिखाई देता है वहाँ समाज में प्रचलित पदा प्रथा के उपर्युक्त कारणों का उत्तर भी प्राप्त होता है। प्रत्येक राजपूत परिवार में स्त्रियों के लिये अन्न-पुर बनाये जाते थे। इन्हें भुगत प्रभाव से प्रभावित जनाना⁴ कहा

1 साहित्य संस्थान प्रति—बहावली नं 292 393 प्रा वि नं उ प्रति नं 867, 872, बी वि एच उदयपुर राज्य के इतिहास पर आधारित।

2 टाड—एनाल्स, भा 1 पृ 190

3 जगत विलास (ह प्र) पृ 45, भीम विलास पृ 223-25, लाल मवाड़ी की बात (ह प्र), पृ 91 ईशर बहावली (ह प्र) पृ 13, जयदेव पु वार की बात, पृ 2, 28, बारता राजा रा कुँवरा रा राजलोक की पृ 300, सहीवाला भा 2 पृ 65, भा 3, पृ 11, कोठारी पृ 133 श्रीवास्तव के अनुसार रखल प्रथा का प्रभाव समय-समय पर उत्पन्न होने वाले अकालों के कारण बढ जाता था।—दी हिस्ट्री ऑफ इण्डियन डेमोग्राफी, पृ 20-21

4 (प्र) फारसी का जाल (स्त्री) का अपभ्रंश जनाना है। जनाना में स्वामी पुरुष ने अतिरिक्त प्रवेश निषिद्ध था। जनाने से बाहर

जाने लगा था। ग्राम्य समाज में राजपूत गांधों व अतिरिक्त पर्दा प्रथा निम्न जातियों में विद्यमान नहीं रही थी। धू घट का पालन करने वाले परिवारों में स्त्रियाँ सास ससुर तथा पति से अग्रज सदस्यों व पति की उपस्थिति में उससे अनुजो के सम्मुख धू घट मौन धारण किये रहती थी। लोक सभा के इस सामाजिक नियम का हस्ताक्षर उदाहरण था कि युवा स्त्री को अपने पति से सम्पर्क करने के लिये सास की स्वीकृति लेनी पड़ती थी और यह स्वीकृति, दिन में सम्भव नहीं थी।¹

विवाह आचार²

विवाह के प्रारम्भिक चरण सगाई के पश्चात् प्योतिष अथवा धर्माधिकारियों ॥ विवाह का मुहूर्त निश्चित किया जाता था। मेवाड़ में माता पात के व्यवस्थित मार्गों की कमी नदी-नालों के अवरोध एवं किसान वर्ग का कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वर्षा के दिना में विवाह नहीं किये

स्त्रियाँ बगैर पर्दा नहीं आ सकती थी। मेवाड़ में राजा राजसिंह तक जनाने-पर्दे पर कठोर प्रतिबन्ध नहीं था किन्तु मराठा उपद्रव काल में इसका व्यापक प्रचलन हुआ जिसका पालन 19 वीं शती के पश्चात् तक होता रहा था।

(ब) श्यामलगास राजपूत परिवारों में पर्दा प्रथा ॥ कठोर प्रतिबन्ध के बारे में लिखते हैं कि गरीब से गरीब राजपूत अपने कपड़े पर कुण से पानी का घड़ा भर लाता किन्तु अपनी स्त्रियों का पर्दा बाहर नहीं निकालता था।—वी वि, पृ 188 207-208। अथ द्विज जातियों में पर्दा प्रथा होने पर भी स्त्री घर के बाहर का कार्य धू घट डाले हुए करती थी।

- 1 चन्द्रकुंवर की बात (ह प्र), पन्ना 179, सदस्य सावलिगा की बात (ह प्र) पन्ना 75, पन्ना 18 बीजा सोरठ की बात (ह प्र) पन्ना 59
- 2 विवाह आचार का अनुच्छेद उद्धृत विवरणों से संकलित एवं प्रस्तुत किया गया है।—भीम विलास, पन्ना 219 पन्ना 66 228/67, 229/67 230/68, 237-38/68 251/74 253/75, 258/75-76, 260/76, 488/38, लास मेवाड़ की बात (ह प्र) पन्ना 86-87 चन्द्रकुंवर की बात (ह प्र), पन्ना 189, जगदेव पुंवार की बात (ह प्र) पन्ना 21-22

जाते थे।¹ अधिकतर विवाह के मृदुत चैत्र, वैशाख मगपर और माघ माह में होते थे। इस समय में फसलें तैयार हो जाती थीं और लोगों को विवाह-व्यय सरता पड़ता था। राजपूत जाति में अमाष्टमी, वसंतपक्षमी तथा प्रक्षयतिथि के लिये मृदुत की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी। इन दिनों में बगैर लग्न विवाह कर लिये जाते थे। विवाह मृदुत निश्चित होने के बाद पोसी चिट्टी नामक लग्न पत्रिका घर घर भेजी जाती थी। व्यक्तिगत निमन्त्रणाथ विवाह के परिवार वाले बहिन बेटियों को लेन जाते थे। ब्या या पुत्र की माता अपने पित गृह बत्तीसी' से जाता थी जो कि पितृपक्ष द्वारा लाई जाने वाली पहिरावली का विवाहपूव निमन्त्रण था। प्राधुनिककालीन ढाक-व्यवस्था नहीं होने के कारण आलोच्यकाल में निमन्त्रण पत्र व्यक्तियों द्वारा पहुँचाये जाते थे अत एव ही गांव के अपने जाति सदस्यों और सम्बन्धियों को निमन्त्रण देने के लिये जाति के मुखिया या परिवार के प्रमुख के नाम सभी को आमन्त्रित कर लिया जाता था। कुकुम-पत्रिका नामक ऐसे निमन्त्रण पत्र सामुदायिक आमन्त्रण-पत्र होते थे। विवाह के कुछ दिन पूर्व गणपति स्थापना के बाद घर बधू की जाति परिवारों द्वारा भोज निमित्त ब'दोला' दिया जाता और विवाह के दिन तक माहंगा (विवाह) के घर जाति की स्त्रियां प्रत्येक दिन भजन गान करने जाती थी। इस काय के साथ साथ विवाह भोज की बच्ची सामग्री की सफाई, पिसाई आदि भी की जाती थी। प्रथम विवाह पर बधू अथवा घर के ननिहाल से पहिरावली या मायरा के रूप में माहंगा परिवार के लिये वस्त्राभूषण लाये जाते थे। इसके पश्चात् घर की जान (बरात) विवाह के लिय प्रस्थान करती थी। बरातें पैदल थोड़ा बैलगाड़ियों हाथी आदि पर जाती थीं जिसमें परिवार की आर्थिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा के अनुसार बराती होते थे।² बधू पक्ष के

1 हिन्दू अधविश्वासी के अनुसार इसका कारण देव-शयन अवस्था में होना रहा था क्योंकि विवाह जैसे धार्मिक मांगलिक कार्य में उनकी उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी अत शयन करते हुए देव को जगाना भग्न में भग्न उत्पन्न करना मानते हुए विवाह वर्षा में नहीं किये जाते थे। विवाह का प्रथम निमन्त्रण गणपति को देने की परम्परा आज भी प्रचलित है।

2 अभिजात वर्ग में 1000 तक बराती होते थे। उदाहरणार्थ राणा भीम-सिंह के विवाह में 1000 से ऊपर बराती थे और बीठरी बलवंतसिंह के पुत्र की बरात में 600 बराती रहे थे जबकि निम्न वर्ग में 100 से

घर पहुँचने पर वही छोरण मारने, ध्याम-बाँटने तथा सप्तपदी (सात-फेरों) की परम्परा का निर्वह करते हुए पाणि ग्रहण संस्कार पूरा किया जाता था ।

विवाह के पश्चात् घर-बधू की जनवास¹ से जाने की क्रिया सम्पन्न कर बधू को पुन बधू गृह से धाया जाता था । दूसरे दिन प्रातः बीन्द-सिरावणी (कुँवर-कसेवा) तथा सायं बड़ा भोज दिया जाता । इस भोज में बराती, स्थानीय जाति समाज एवं आमंत्रित जन सम्मिलित होते थे । तृतीय दिन कुस के देव देवियों की नव दम्पति द्वारा पूजन रोड़ी-पूजन² आदि के धार्मिक एवं कृत्रिम कृत्यों के साथ-साथ सगे-सम्बन्धियों का पारस्परिक मनो-विनोद तथा मिलनो (स्नानत) कार्यक्रम चलता रहता था ।³ चतुर्थ दिन बरात विदाई के पक्ष जाति-पंचायत के समक्ष राजपूतों में जुहारी ब्राह्मणों में धमदूली की प्रथा द्वारा डायचा (विवाह का दहेज) दिया जाता था । इस दहेज का सामाजिक प्रदर्शन किया जाता था । जिसके पृष्ठ में परिवार की धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठा और पद का प्रदर्शन मान उद्दिश्य रहता था । इस क्रिया के साथ-साथ जाति पंचायत के सामाजिक नेम तथा दस्तूर लिये दिये जाते और धमस-पानी का व्यवहार चलता था ।⁴ घर लौटती हुई बारात

6 बराती तब होते थे ।—भीम विलास का चित्र, द्रष्टव्य—भीमविलास—उपरोक्त, कोठारी, पृ 31

1 घर पक्ष के ठहरने का स्थान ।—भीम विलास, पद 197 पृ 61

2 रोड़ी पूजन का अर्थ यह है कि जिस प्रकार रोड़ी अपने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को समाहित किए वर्षा सर्दी तथा गर्मी में यथावत् सहनशील एवं उष्ण में जाने पर उपरक बन जाती है उसी प्रकार घर-बधू भी अपने जीवन में बने और प्रसन्न हों ।

3 जगदेव पुष्पार की बात (ह प्र) पृ 21-22

अनेक सुनारी करे गीत गान ।

अनेक वजन मनद घुरान ॥

भये उल्लव ममल ठाम ठाम ।

भाव गारधीत त्रिय घाम घाम ॥

—भीम विलास पद 251, पृ 74

4 जाति पंचायत के नव (नियम) अनुसार कपड़ा या द्रव्य का दस्तूर इस समय किया जाता था । धमस-पानी, मनवार धाला आदि का पान किया जाता था ।—टाड—एनाल्स, भा 3, पृ 1633, देवाढ नो छद 4, बी वि, पृ 209

माग में बी-द गोठ करती थी।¹ घर पहुँचने पर बरात एवं वर वधू का स्वागत किया जाता था एवं उसी दिन सायनाल घर पक्ष की ओर से जाति-भोज किया जाता था। वर के घर द्वारा सामाजिक धार्मिक क्रियाओं को पूरा कर विवाह-उत्थापन किया जाता था। इस अवसर पर आमंत्रित सगे-सम्बन्धियों को साड़ी पाण पहिनाकर बिदा दी जाती थी।

विवाहोपचार की क्रिया में विवाही परिवार द्वारा ज्योतिषी, माई सुधार, चारी, ढोली, सोनी, चारण भाट तथा जाति समाज के लिये, नेग और दहेज के लिये नकद और द्रव्य का व्यय किया जाता था, समस्त उस परिवार की सामाजिक धार्मिक स्थिति का अकन भली प्रकार हो जाता था। भीम विलास सदबख सावलगोरी की बात एवं कोठारी सग्रह के कागजात आदि से² धार्मिक व्यय के अनुसार तीन श्रेणियाँ दिखाई देती हैं प्रथम श्रेणी में शासक, ठाकुर और सम्पन्न द्विज परिवार आते थे जिनका विवाह व्यय 50 हजार से 60 लाख तक रहा था। द्वितीय श्रेणी में राज्याश्रित द्विज जातियाँ शिल्पी, कृषक एवं पशु व्यवसायी जातियाँ आदि थे जिनका व्यय 5 सौ से 22 हजार तक और तृतीय श्रेणी में निम्न जातियाँ और आदि-वासी थे जिनका प्रति विवाह व्यय 5 सौ से 50 तक रहा था।

विवाह पर सामंती लाग (प्रतिबन्ध)

विवाह में सामाजिक प्रथाओं की जातिगत लागतों के प्रतिरिक्त जागीर-दारी गांवों में किये जाने वाले विवाह पर गांव के जागीरदार द्वारा जाति-भोज की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये 'पदसा' भेजना पड़ता था।³ लड़की के विवाह पर 'ब्याव चकरी' और लड़के के विवाह पर 'पगेलागणी' की लागत जागीरदार को देनी पड़ती थी।⁴ प्राचीन काल में इनका प्रचपन प्रेम तथा आदर प्रकट करने की दृष्टि से प्रचलित रहा था किन्तु आलोच्यकाल में यह

- 1 भीम विलास, उपरोक्त, सदबख सावलंगा की बात (ह प्र), पद 65-68, पत्र 13-14, वशावली क्र 872 पत्र 126
- 2 उपरोक्त, श्यामलदास कलेशन—राणा अमरसिंह द्वितीय कालीन कागजात, फा क्र 220 कोठारी, पृ 49 131, 133, बी वि पृ 771, 1704-1705 1746
- 3 नाता करने पर इसे नाता कागली भी कहा जाता था।—सरखूलर रजिस्टर महकमाखास पाट I, पृ 250, न 20 एक
- 4 उपरोक्त शोध पत्रिका, वष 20, अंक 2, पृ 76

सामाजिक शुल्क के रूप में अनिवार्य चुकाना पड़ता था।¹ इसी प्रकार राज्य की ओर से सामाजिक रूप में जातिगत नियंत्रण लगाय हुए थे। इनमें द्विज जातियों के लिये शक्कर मुक्त गेहूँ का भोजन, कृषक एवं शिल्पी जातियों के लिये गुह का भोजन निम्न जातियों के लिये निश्चित मात्रा में गुह का भोजन। इसी प्रकार धी ओर सेल के भोज का जातीय वर्गीकरण द्विज एवं अमिजात के अतिरिक्त अन्य व विवाह अवसर पर घोड़े पर बैठने का निषेध, स्वर्ण-रजत धातूपण, बपटो तथा उनके रंगों की पहिने का जातिगत बंधन डोल अडबो ताशा (साज) भगवतण (नतविद्यो) डोलन आदि पर बगलत प्रतिषेध और ध्यजन आदि पर जातिगत राहमुरजादे² सकैत करती हैं कि भवाही समाज में आर्थिक प्रगति तथा व्यय करने के लिये व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं था अपितु उस पर शासन का नियंत्रण रहता था। इस नियंत्रण को पालन करान में जाति पचायतो द्वारा जाति थीणीबद्धता और सामंती परम्परा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। इसके विरुद्धाचरण करने वाले को कठोर दण्ड दिया जाता था।³

अन्त्येष्टी संस्कार

परिवार के जीवन में पारिवारिक-सदस्यों की मृत्यु पर तथा उसके पश्चात् किये जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्यों में अन्त्येष्टी संस्कार एक महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया थी। हिन्दुओं में इहलोक एवं परलोक के विश्वासानुसार मनुष्य परलोक में अन्त्येष्टी क्रम की शुद्धता द्वारा सुख भोगता है। ऐसा माना जाता रहा है कि आत्मा अमर है और जब तक उसकी गति (पुनर्जन्म) नहीं होता तब तक भटकती रहती है। अतः उसके अनादर करने पर वह जीवित प्राणियों की कष्ट देती है। भील भीणा और घासिया नामक आदिवासी जातियों में अच्छी और बुरी आत्मा की परिवर्तना में आत्मा द्वारा मनुष्य को लाभ और हानि लिया जा सकता है। इसी मान्यता के फलस्वरूप इन जातियों में मानवीय दैवीकरण की भावना विद्यमान रही थी।

1 जागीरदार अथवा शासक के घर पर विवाहअवस्था या दत्तकाल पर खोल, बनोला, मूला आदि की सागते भी प्रजा से ली जाती थी—उपरोक्त।

2 फहरिस्त नवशा राह मुरजाद जात बि स 1909, प्रति बि स 1892 (1835 ई.) ज्येष्ठ वदि 7, द्रष्टव्य—परिशिष्ट।

3 सरक्यूलर रजिस्टर महकमाखास, पाट I, पृ 163

हिंदू और प्रकृतिवादियों में असत् आत्माओं के प्रति एक ही प्रकार की कल्पना रही है। किंतु हिंदुओं में धार्मिक अनुष्ठान तथा प्रक्रियाओं द्वारा आत्मा को सत् बना कर सद्वृत्ति में ले जाया जाने का विचार प्रचलित रहो है जबकि आदिवासियों में धारणा है कि आत्मा इहलोक में विचरती रहती है। हिंदुओं की इसी मायता के फलस्वरूप व्यक्ति द्वारा स्वयं को जीवित अवस्था में प्रवेश उसके मरणोपरांत पुत्र द्वारा, भक्त भस्कार किये जाते रहे हैं। 18-19 वीं शताब्दी के मेवाड़ों समाज में इस संस्कार का पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक था प्रत्येक समाज इसके लिये व्यक्ति या परिवार को बाध्य करता था।¹

भारतीय संस्कार में दान-पुण्य का प्रमुख महत्व रहा था इसलिये मृत्यु-गामी स्वमृत्यु के समय धार्मिक अवस्थानुसार दान-पुण्य करता था। राजा स्वर्णसिंह ने मृत्यु सुधारने के लिये दानाय 4 लाख रुपये का भरण किया था एवं 36 हजार का स्वर्ण अपनी पत्नी के लिये दान हेतु रखवाया था। ब्राह्मण गोपाल पाण्डेरी को दक्षिणाय मागने पर ॥ हजार रुपये प्रदान कर मृत्युगामी हुए थे।² मृत्यु के पश्चात् भक्त की अवस्था एवं मायतानुसार जलाना प्रथा चला जाता था।³ समस्त भक्त की प्रार्थना के साथ साथ उसके

1 मरिका कम नहीं करने पर समाज द्वारा व्यक्ति या परिवार को उत्तुहाने दिए जाते थे कि तब बाप या पुरखे समान घाट पर बैठे हैं प्रथम सपने में तन करते हैं या गति के लिये चीख रहे हैं आदि।—लोक विश्वास और परम्परा से उद्धृत।

2 बी. वि. पृ. 2046, सहीवाल, भा. 1, पृ. 92-94। मृत्यु समय समीप होने पर व्यक्ति की पत्नी स उत्तार कर गोबर-पुत फल पर सुलाया जाता था। उसके सम्बन्धी गीता रामायण का पाठ सुनाते हुए मुह म गगानल भा तुलसी पत्र डालते थे। साथ ही शास्त्रोक्त दस दान—गो भूमि तिल, स्वर्ण धत वस्त्र धान्य, गुड, रजत व नमक का आदिक विधानानुसार सकल्प कराते थे। गऊ दान का महत्व अधिक प्रचलित था क्योंकि परलोक की चतरणी-नदी को पार कराने में गऊ को समय माना जाता था।—प्रणीत कम (ह प्र) से उद्धृत भूतान पट्टा प्रति स 139, 160, 170, 183, 319 321 353 483 आदि। बी. वि., पृ. 209

3 वालक एवं सत की इस मायता के अनुसार गाढ़ा जाता था कि व

परिवार द्वारा रुपया पसा, मोती कीड़ियाँ तथा अन्य उछालते चलते थे।¹ इस 'बखेरने' को शूद्र जातियाँ लुटती थीं। श्मशान घाट² में अग्निजात वग के मतक को चन्दन की लकड़ियों की चिता पर तथा साधारण वग के मतक को खेर-घावड़ा के वक्ष की लकड़ियों पर जलाया (दाग) जाता था। लकड़ियों की मुख्यदस्ता नहीं होने पर परिवार और अन्य सम्बन्धी लकड़ियाँ माय लात थे।³ चिता पर दाह क्रिया करने के पूर्व श्मशान के हरिजन-जामीरदार को 'मशामा-भोम' नामक सागत चुकानी पड़ती थी।⁴ अद्ध दाह के बाद आत्मा की मुक्ति प्रदान करने के लिये 'बपाल जिया' द्वारा उसका सिर लकड़ी से कुदेरा जाता था। शव के पूर्णदाह के पश्चात् सभी घर सीटते थे। शासक वग में नवीन शासक दाह क्रिया में भाग नहीं लेता था और न अशोच रखता था।⁵ अशोच वग का निर्वाह राजपुरोहित के घर किया जाता था। शेष जन-साधारण में 12 दिन तक अशोच रखा जाता था।⁶ मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियाँ एकत्रित कर किसी पवित्र नदी अथवा ताल में प्रवाहित कर दी जाती थीं। इसके पश्चात् 8-9 दिन पर मतक की स्मृति और मोक्ष हेतु तपण कर ब्रह्मभोज दिया जाता था। इस भोज का निवृत्त स्वरूप आति भोज रहा था। अशोच की समाज भोजन परम्परा को करियावर अथवा कटया कहा जाता

निष्पाप एवं निष्कलंक होने के कारण पुनः जीवित हो सकते हैं कि तु सासारिक गृहस्थ गति भोगने के पश्चात् ही जन्म लेंगे अतः गति भोगने के लिये उन्हें जलाया जाता था।

- 1 प्राधुनिक समय में भी यह प्रथा प्रचलित है। राणा भूपालसिंह की मृत्यु पर मोती अक्षत का बखेरना शोधार्थी द्वारा देखा गया था।
- 2 अग्निजात वग का श्मशान 'महासत्या' तथा साधारण वग का सत्या कहा जाता था। उदयपुर के महासत्या ग्राज भी देखे जा सकते हैं।
- 3 सो ला मी रा पृ 125
- 4 पोपा वाई री वासर्ता (ह प्र) पन्ना 85 वात सग्रह क क 123
- 5 सिंहासन कभी खाली नहीं रहता और न राजा कभी मरता है, इस-लिये शासक मतक सत्कार में भाग नहीं लेते थे।
- 6 अशोच की पाराशर स्मृति व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिये 10 दिन, राज-पूतों के लिए 12 दिन वैश्य महाजन के लिये 15 दिन तथा शूद्र के लिए 1 माह का अशोच बतलाया गया है। इसी प्रकार शिशु की मृत्यु पर अशोच नहीं रखने तथा बालक की मृत्यु पर 3 दिन का विधान कहा गया है।—राजस्थान के रीति रिवाज पृ 166

या ।¹ द्विज जातियों में मृतक की मृत्यु के दसवें दिन बड़े पुत्र द्वारा पिण्ड-दान किया जाता था और जाति जन वैश मुण्डन कर 'भदर' होत थे ।² इस दिन मृतक की विधवा को वैधव्य धारण कराया जाता था । ग्यारहवें दिन जाति का एकादशी-भोज और बारहवें दिन पारिवारिक धार्मिक स्थिति के अनुसार जाति चोखला बावनी यात (पूछ जाति) को प्रचलित प्रथा द्वारा भोजन कराया जाता था ।³ इस दिन मृतक पितृ थेतो म गिता जान लगता था । तेरहवें दिन समाज द्वारा उत्तराधिकारियों का पगड़ी बांध कर सामा-जिक प्रमाणिकरण किया जाता था । यदि उत्तराधिकारी राज्य प्रशासन से सम्बन्धित होता तो यह पगड़ी राज्य की ओर से भाती थी ।⁴ राज्य के उच्चाधिकारी या कृपावात्रा को मृत्यु भोज के लिये द्रव्य एवं मकद सहाम-ताय दिया जाता था ।⁵ किन्तु साधारण जन को सामाजिक दबाव और लोक-भय के कारण अवल सन्धति को बंधक रख कर श्रृणु द्वारा भी 'अन्तिम-काय' की करना पड़ता था ।⁶ आत्मा की पूछ गति के लिये एक वष पश्चात्

1 कोठारी पृ 38, दोषी—भील स्टडी, पृ 195-200

2 इस दिन पिण्ड-त्रिया पूछ होने पर माना जाता है कि मृतक शरीर पिण्डों द्वारा पूछ होने से प्रत योनि से मुक्त हो जाता है ।—वी वि, पृ 209

3 इस प्रथा में द्विज शक्कर का भोजन, कृपक एवं पशु पालक जातियां गृह का भोजन गृह मात्र मक्का की धूसरी भयवा घान की बाटी एवं शिल्पियां म सुनार आदि शक्कर सुषार-सुहार गृह तथा अन्य मिष्टा रहित जाति भोज कर सकते थे ।—गमी की राहुमुरजाद, वि स 1909 (ह प्र) रा अ ऊ पाईल क्र 394

4 सहोबाना भा 3, पृ 4, कोठारी, पृ 45 48 130 । इष्ट-य—उत्तराधिकार अनुच्छेद ।

5 राणा स्वर्णसिंह द्वारा जेशरसिंह को उसके पिता की क्रिया तथा भोज के लिये 2000 रु माँ की क्रिया पर कुल खर्चा 12500 रु राणा शम्भूगिह द्वारा बलवन्तसिंह को उसके पिता की क्रिया और मृत्युभोज के लिये 2000 रु तथा माँ के लिये 4000 रु बदनोश दिये गये थे । कोठारी बलवन्त । करियावर बावनी खर्चा रा कागद वि स 1905, खच री बही । न रि, बस्ता 1 कोठारी, पृ 37-38 130-131

6 धनजा नामक व्यक्ति की विधवा ने अपने पति का 'अन्तकारज' करने

आद्ध कम किया जाता था। अभिजात वर्ग द्वारा यह काम गया, बनारस अथवा स्थानिक तीर्थ स्थानों पर किया जाता था फिर वही तीर्थयात्रा पर इस पूरा किया जाता था। आद्ध में भी वयवद्ध प्रति घोर मूढम व्यय का प्रचलन था।¹ भील घासियों जसी जातियों में आद्ध कम नहीं किया जाता था।

सती प्रथा

मत्स्य मस्कार के उपरोक्त सुदृभ में आत्मदाह करने की प्रथा भी समाज में प्रचलित रही थी। मुस्लिम आक्रमणों में खत रह गहीदों की पत्नियाँ स्वसतिरत्न रक्षाथ 12 वीं शताब्दी से जौहर द्वारा आत्मदाह कर लेती थीं। कालांतर में यह परम्परा सती-प्रथा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जौहर अथवा सती प्रथा के प्रचलन के सामाजिक धार्मिक कारणों ॥ तीन प्रमुख कारण कहें जा सकते हैं—

(क) हिंदू विवाह का लक्ष्य स्त्री पुरुष की चिरंतन धार्मिक बंधन में बाधना तथा जीवन क्षण में सहभागी कृत व्य का निर्वाह करने एकाकार होना रहा है। अतः पत्नी का धार्मिक कृत व्य माना जाता था कि वह परलोक में भी साथ दे। इसी धार्मिक भावना के प्रचलन का परिणाम सती-प्रथा थी।—(राणा स्वरूपसिंह का स्वका-पोसिटोवस एजेन्ट राबि सन की-12 जनवरी 1848 ई की वि पृ 2017)

(ख) समाज में बाल विवाह बहुभार्या विवाह तथा विधवा जीवन के प्रति हेम सामाजिक दृष्टि के परिणामस्वरूप स्त्रियों का बधय जीवन काटकारी

के लिय 70 रु में धपन्ना खेत गिरवी रखा था (दृष्टव्य—सी ला की रा पृ 126 टिप्पणा 97)।

- 1 मेहता सप्रामसिंह कलेक्शन—चीप-या पाञ्जी की खोवरी फाईल 15 वस्ता 1 ब्यामलदास कलेक्शन वि स 1812 (1755 ई) करमात्री जो रो बहिदो फाईल क्र 17 वि स 1888 तथा 1896, नगीना बाडी रो चीप-यो—रा अ उ, की वि पृ 1800 1802 1897-98, 1900, 2046, 2058 2255 सहवाला भा 1 पृ 92 कोठारी कामजात—रा अ उ। सकलित विवरणों से पता होता है कि अभिजात वर्ग में मृत्यु भोज तथा आद्ध पर ० लाख से 4 लाख तक, 51 मन शक्कर से 250 मन शक्कर खच की जाती थी जबकि निम्न वर्ग के खर्च का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है।

हो जाता था। द्विज जातियो मे पुनर्विवाह प्रतिबन्ध तथा राजपूत जाति मे रखल रखने की प्रथा के कारण स्वामी की मृत्यु के पश्चात् बाक विधवाओं व रखल स्त्रियों का सामाजिक भ्राश्य सदृश रहता था। ऐसी अवस्था मे अनाथ स्त्रिया आत्मदाहि का मार्ग अपनाते पर विवश हो जाती थी।—निम्न तालिका में¹ रखल अवस्था बाक विधवाओं का सती होना इसकी पुष्टि करता है—

मती तालिका

मृतक व्यक्ति	पत्निया	सती पत्निया	सती उपपत्निया
1 राणा अमरसिंह द्वितीय	6	5	2
2 राणा संग्रामसिंह द्वितीय	16	12	8
3 राणा जगतसिंह द्वितीय	9	3	16
4 राणा राजसिंह द्वितीय	4	2	11
5 राणा भरिसिंह	8 (5 जीवित रहते हुए मत)	2	4
6 राणा हम्मीरसिंह द्वितीय	1	x	3
7 राणा भीमसिंह	5	4	4
8 राणा जवानसिंह	7	2	8
9 राणा सरदारसिंह	4	2	1
10 राणा स्वरूपसिंह	4	x	1
11 सहीवाला गोड नदास (राणा संग्रामसिंह कालीन)	1 (जीवित रहते हुए मत)	x	1

(ग) लोकमय या मानसिक विक्षिप्तता के कारण पति के साथ अवस्था कई वय पश्चात् भी स्त्रिया सती होना स्वीकार कर लेती थी। श्यामलदास ने एक स्त्री का अपने पति की मृत्यु के 11 वय बाद सती होना का उल्लेख किया है (बी वि प, 2038) सामाजिक दबाव का उदाहरण डा गोपीनाथ शर्मा

- 1 अयात बहवा देवीदान—मैयाँड के राजाओं की रानियों और कुवरों का हाल (ह प्र) पृ 68, सीसोदा वशावली (ह प्र), पृ 34-40—(साहित्य संस्थान प्रतिमा), वशावली क्र 867 पृ 39-45 (रा प्रा वि प्र उ), बी वि, पृ 1538-39 1543, 1578-79, 1701, 1750, 1808, 1907, 2046, उ ई भा 2 पृ 609, 623, 665, 670, 720, 732, 741, सहीवाला, भा 1, पृ 24, 44

ने घामली जागीर के ठाकुर द्वारा एव बाह्याली पर घातमदाह के दबाव को प्रस्तुत किया है (सी सा भी रा प 129)। इसी प्रकार कई उदाहरण हमकी भुष्टि करते हैं कि सती होने का एव कारण सामाजिक दबाव रहा था।¹

कनस टाड ने मेवाड में प्रचलित सती प्रथा को राजपूत जाति की जाति-परम्परा एव धार्मिक आचरणों से सम्बंधित करने हुए इस प्रथा को निम्नलिखित जातिगत प्रथा के रूप में प्रस्तुत किया है।² किन्तु उपरोक्त साक्षित्री, सन्निहित प्रमाण और घामली जागीर के बाह्याली की घटना इस उक्ति को निमूत सिद्ध करती है।

उपरोक्त स्थितियों का यह अर्थ भी नहीं है कि घातोन्मुखता में विधवा स्त्रियाँ जीवित रहने का सामाजिक धार्मिक अधिकार नहीं रखती थीं।³ किन्तु इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री समाज में सती प्रथा का कसब विद्यमान था।⁴

सती प्रथा और ब्रिटिश भारत सरकार के प्रयास

भारत के गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्स ने सब प्रथम सती प्रथा को समाप्त करने के बारे में विचार किया था किन्तु राजपूताने के राज्य उदयपुर

- 1 फो पी कमन्सलेशन दिसम्बर 8, 1862 स 130 राजपूताना एजे सी रिपोर्ट (मेवाड) 1861-62 भा 3 पृ 85। एजाबाई पर मेहता गोपालदास भासीद रावत खुमानसिंह, राज्य प्रधान कीटारी केशरसिंह का सामाजिक दबाव रहा था।
- 2 एनाल्स भा 1 पृ 88-89। धर्मविद्वानों के प्रभाव का फल था कि बृद्धाए तक अपने पति के साथ सती हुमा करती थीं।—एनाल्स भा 1 पृ 512
- 3 राज्य द्वारा विधवाओं और अनाथ स्त्रियों का भरण पोषण किया जाता था, व रि वहीं, वि स 1902 (1845 ई) रा अ उ वही जनानी। बहू बीकान री और चहुवाणजी री, वि स 1931 (1874 ई)। परिवार के अन्तर्गत उसका यथोचित पानन एव माता व भ्रमजा के रूप में सम्मान किया जाता था।
- 4 नानायत जातियों में इसका प्रचलन अधिक नहीं रहा था। केवल परिष्कृत स्त्रियाँ सती होती थीं।

की माह लेते रहे थे।¹ इसीलिये राणा जवानसिंह के शासनकाल में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बेंटिक ने मेवाड़ में व्याप्त कुत्सित तथा अपमाननीय सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक परामश पत्र लिखा था।² किंतु राज्य के शासन पर सामंतों के सामाजिक राजनतिक दबाव और रुढ़िवादी सामाजिक वातावरण के फलतः इस परामश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1836 में जवानसिंह के उत्तराधिकारी राणा सरदारसिंह को गवर्नर जनरल ने याददास्त खरिता लिखत हुए इंगित किया कि ब्रिटिश भारत सरकार ऐसे क्रूर कृत्यों को प्रोत्साहित करने में अविश्वास रखती है और इन प्रथाओं के पक्षपाती या राज्याध्यक्षों से मित्रता रखना अपमान मानती है।³ किन्तु राणा सरदारसिंह स्वयं इस प्रथा का पक्षपाती था अतः उसने आंग्ल-पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1842 ई. में राणा स्वरूपसिंह के सिंहासन बैठने के पश्चात् तत्कालीन पोलिटीकल एजेंट बनल सदरलण्ड ने अपनी मरफार से भाषा व्यक्त की थी कि नवीन राणा के काल में सती प्रथा का अंत हो जायगा।⁴ राणा स्वरूप के काल में भी ब्रिटिश भारत सरकार के प्रयत्न सफल नहीं हो सके क्योंकि यह राणा इस प्रथा को समाप्त करना घम विरुद्ध मानता था।⁵ इस प्रथा को समाप्त कराने के लिये राणा तथा भारत सरकार के मध्य 1859 ई. तक पत्र व्यवहार में तक-वितक होत रहे थे।⁶ अंत में आंग्ल प्रशासन द्वारा मेवाड़ से सम्बन्ध विच्छेद करने का पत्र

1 उदयपुर राज्य सती-प्रथा का गढ़ कहलाता था।—बी वि, पृ 2016

2 फो फो कंस अगस्त 13, 1832, स 10 20

3 उपरोक्त, दिसम्बर 26, 1838 स 50

4 उपरोक्त अप्रैल 10 1839, स 18

5 बी वि, पृ 2016

6 राणा कभी घम की कभी सामन्तों की कभी जनता की माह लेकर इस प्रश्न को टालता रहा था। 19 दिसम्बर 1845 का खरीता—एजेंट बसबी द्वारा राणा को 12 जनवरी 1848 ई. का परवाना पोलिटीकल एजेंट बनल राबिंसन को (प्रति बी वि, पृ 2017 एवं परिशिष्ट), बी वि, पृ 2031-2038 1846 ई. में आंग्ल प्रशासन द्वारा खिराज में दो लाख की छुट का आर्थिक प्रलोभन को लेने के पश्चात् भी राणा ने कोई कायवाही नहीं की थी। (अधोजी बल्दार रुपये 1 का मूल्य मेवाड़ के 2½ रुपये के बराबर था।—चारण रामनाथ रातू—इतिहास राजस्थान, पृ 2)।

लिखने पर राणा द्वारा निषेधाज्ञा प्रसारित करने की स्वीकृति दी गई थी।¹ किंतु इसके पश्चात् भी स्त्रियां सती होतीं रही थीं भूत ए जी जी ने राणा राजनैतिक एवं व्यक्तिगत मुलाकातों बढ़ कर दी सब वही राणा द्वारा बढ़ करने के सावजनिक इश्टिहार जारी किये गये थे।² इतना हीते हुए भी राणा अपनी जीवित अवस्था में एक और इश्टिहार का दिश्रावा करता रहा और दूसरी ओर सती प्रथा को बढ़ावा देता रहा था।³ 1862 ई में राणा स्वल्प के उत्तराधिकारी राणा शम्भुसिंह की अल्पावस्था के शासनकाल में रिजे सी कौंसल के अध्यक्ष एवं मेवाड़ पोलिटीकल एजेन्सल ईडन ने इसे पूर्णतः समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाये। राज्य के सभी पटेल तथा जागीरदारों के नाम भोगा पत्र भेज कर लिखा गया कि सती होने देने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व तथा उसका हर्जाना पटेल या जागीरदारों से प्राप्त किया जावेगा।⁴ इतने प्रयत्नों के पश्चात् भी सती प्रथा राज्य से समाप्त नहीं की जा सकी थी। राज्य में वही घटनाएँ होतीं रहीं और धार्मिक भीरु प्रवृत्ति के लोग ऐसी सूचनाओं को छुपाते रहे थे⁵ किंतु राणा शम्भुसिंह के

- 1 पो कंसलटेशन, जून 29, 1846 स 209, राणा के नाम गवर्नर जनरल का खरीता, मार्च 22, 1858 ई।
- 2 पो क दिसम्बर, 1860, स 407-411 पाठ ए।
- 3 पो वि पृ 2016-2038। राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्त्रियां सती हुईं थीं जिनमें भदेसर ठाकुर की ठकुरानी भसरौड़गढ़ के पुरोहित रामचन्द्र की पत्नी भीड़र गाँव की एक स्त्री आदि।—राजपूताना एजेन्सी रिवाड (जनरल), पृष्ठ 3, स 43 हिस्टोरिकल रिवाड 22, फाईल 43, 1862 ई सहीवाल, भा 2, पृ 2
- 4 व रि—नवल वही वि स 1919 वस्ता 3 महतासग्रामसिंह कलेवशन—फाईल 767, वस्ता स 34 श्यामलदास कलेवशन—सती कागजात क्र 1896
- 5 1864 ई में बगू जागीर की एक स्त्री 1868 ई में सालीदा गाँव की ब्राह्मणी 1880 ई में बदनोर की राजपूत स्त्री तथा 1881 ई में एक भय स्त्री सती हुईं थीं।—पो क दिसम्बर 8 1868 स 20-25 जून 1880, स 166-169, अप्रैल 1881 स 583, राजपूताना एजेन्सी रिवाड (सती) न 74, श्यामलदास कलेवशन वि स 1924, पोप मुद्रि। का पत्र, क्र 899

शासन से राज्याध्यक्ष सती होना बिल्कुल बंद हो गया था ।

सती भ्रष्टाचार का जीवन पर प्रभाव

सती होने वाली स्त्री चिता पर जाते समय निषेधात्मक वचन कहती थी, उसे सती-भ्रष्टाचार बहलाया जाता था ।¹ यदि स्त्री स्वेच्छा और पति-प्रभुत्वा से प्रेरित सती होती तो वह निषेधात्मक वचन के स्थान पर 'भाछा' या शुभाशिव प्रदान करती थी । सामाजिक भय और दबाव से प्रेरित प्रतिवृत्ति वाली सती भ्रष्टाचार का पालन परिवार और समाज द्वारा मानसिक भय के कारण किया जाता था, इसके निम्न उदाहरण तथ्यों की पुष्टि के लिये आवश्यक हैं—

(अ) राणा राजमिह की चहुवान रानी ने सती होते समय भ्रष्टाचार दी थी कि भविष्य में कोई बेटला राव अपनी बेटो का विवाह मेवाड़ राणा के साथ नहीं करे ।² यह रानी बेटला राव की बेटो थी और इसे जीवन पय-त इसकी सास तथा पति ने कष्ट दिया था अतः सती भी दबाव के कारण हुई थी । अतः अतः समय में अपने पित परिवार के लिय भ्रष्टाचार बोझ गई थी । इसका पालन आलोच्यकाल में होना रहा था ।

(ब) शाह मोजीराम बोल्या की पत्नी साकर बाई ने सती होते समय कई भ्रष्टाचार दी थी—इनमें हाथी दात दो चूड़ो ही पेरणी पीत्यो नी मोहनो पर रा पालणा म घर री डोरी काम में ही लेणी, मकोडा भात गेणा ही प्हेरणो भादि ।³

सती भ्रष्टाचारों का भय 19 वी सती के पश्चात् भी मानस जीवन में व्यापक रूप से फैला हुआ रहा था । आलोच्यकालीन 1856 ई का एक पत्र इसका प्रमाण है ⁴ यथा आपण घर म्हे सती का सरपा रो पण डर है, भाग ई सराप हुवा जे आज दिन ताई भुगते हे ।

1 टाड—एनाल्स, भा 1, पृ 506, भा 3, पृ 1657

2 बी वि, पृ 1542

3 जावलिमा संग्रह—बोल्या वंश री विगत (भू प्र) पत्र 6 पृ ।

4 पचोली हरनाथ व डोंकड्या उदयराम का पत्र बी स 1913, भादवा सुदि 9 प्रति—बी वि पृ 2025 । आज भी कई परिवारों में सती-भ्रष्टाचार की पालना की जाती है । इस परम्परा का निर्वाह सोध लेखक के परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसे फाचर री सती-भ्रष्टाचार कहा जाता है ।

डाकन प्रथा

भारतीयवासीन जन जीवन व स्त्रियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का एक प्रमानवीय पक्ष 'डाकन प्रथा' के रूप में विद्यमान रहा था। उपरोक्त सत् प्रसत् प्रात्माएँ प्रतप्ता होने पर जन जीवन को कष्ट पहुचाने लगती हैं। ऐसी प्रात्माएँ यदि पुरुष-शरीर में प्रवेश करती थीं तो भूत सगना और स्त्री शरीर में प्रवेश पर चुदेस सगना कहा जाता था। चुदेस-प्रभावित स्त्री को डाकन कहा जाता था। उग्र डाकन घोषित स्त्री के लिये माना जाता था कि यह समाज के लिये प्रमिश्रित रहेगी प्रत उस स्त्री को जीवित जलावर या उसका सिर काटकर डाकन स्वरूप को समाप्त करने में समाज को कोई हिचक नहीं होती थी। यदि डाकन सुप्त पुरुषों की होती तो उसका निवारण छीसते हुए तेल में हाथ रखवा कर, वक्षों पर उसटा सटका कर, मिर्ची के घुए में धकेल कर, भोपी द्वारा जलती लौह सलाखों से पीट कर किया जाता था।¹ इन प्रत्याचारों के कारण स्त्री भयभीत होकर या तो डाकन होने का अपराध स्वीकार कर लेती थी प्रथवा इन यातनाओं को सहन करते हुए मर जाती थी। राज्य द्वारा भी डाकन घोषित स्त्रियों को मृत्यु दण्ड दिया जाता रहा था।²

डाकन-परीक्षा

डाकन-घोषित स्त्री द्वारा यदि अपराध स्वीकार नहीं किया जाता तो राज्यनियमानुसार उसे जल परीक्षा देनी पड़ती थी। इस परीक्षा में एक घंटे में स्त्री को बन्द कर उसके मुह पर टाके लगा दिय जाते थे और दूसरे घंटे में 2½ छाणे (कण्ठे या उपले) बन्द कर दोनों को गहरे जलाशय या कुप में डाल दिया जाता था। यदि मृत्युभय से भयभीत स्त्री दम साधने व कारण जन में नहीं डूबती और कण्ठे डूब जाते तो स्त्री को डाकन मान लिया जाता

- 1 श्यामलदास कलेक्शन—डाकन-प्रथा सम्बन्धी पत्र क 1873-1896, फो पो कसलटेशन जनवरी 1863, स 116-118 बी वि पृ 2039
- 2 धर्माधिकारियों शासकीय कृपापात्रों या शासक पत्नियों द्वारा क्षमादान की प्रापना करने पर डाकन घोषित स्त्री के सिर के बाल दो चार स्थान स कटवा कर गधे पर बिठाया जाता था। गधे की सवारी को सार गौव में प्रमाया जाता और उसे देश मदर (देश त्याग) की श्राप्ता प्रदान की जाती थी।—बी वि पृ उपरोक्त।

या। और यदि बन्धों के पूव स्त्री डूब जाती तो उसे जल से बाहर खींच कर सात्विक स्त्री घोषित किया जाता था। ऐसी स्त्री को राज्य की ओर से साक्षी (प्रोटनी) पहिना कर ससम्मान घर भेज दिया जाता था। यह स्त्री समाज में निरपराध मानी जाती थी।²

ब्रिटिश भारत सरकार की कार्यवाहियाँ

सबप्रथम 1852 ई में मेवाड़ पञ्चतीय अक्षय के प्रशासनिक सुपरिन्टण्डेंट ने इस प्रमानवीय कृत्य के प्रति ब्रिटिश भारत प्रशासन को ध्यान दिलाया था।³ भारत सरकार ने इस प्रथा को राज्य में बन्द कराने के लिये तत्कालीन ए जी जी कनल सो को लिखा, जिसने कि उस पत्र को मेवाड़ के राणा को भेज दिया।⁴ किन्तु सती-प्रथा के पत्र 'यवहार के जसे ही इस पत्र की भी राणा स्वरूपसिंह द्वारा उपेक्षा की गई थी। 1853 ई में 'मेवाड़ भील कोर' के एक सैनिक द्वारा राजन सदेही स्त्री की हत्या पर तत्कालीन ए जी जी हेनरी लारेस ने राणा एवं राज्य के पोलिटिकल एजेंट जॉज सारेस को लिखा कि यदि राज्य में इस प्रकार की अश्रय घटना घटे तो अपराधी को कठोर से कठोर दण्ड द्वारा दण्डित किया जाय।⁵ राणा ने भी राज्य में इस प्रथा को अवैधानिक घोषित करते हुए आदेश-विरोधियों के लिये कठोर दण्ड एवं आजीवन कारावास भुगतने की भांति का प्रसारण कर राजन प्रथा-विरोधी अभियान चलाया।⁶

परिणाम

राणा की इस घोषणा तथा भारत प्रशासन की सतकता के उपरांत भी नवम्बर 1862 ई में माडोल जागीर के बिच्छीवाहा गाव में दो स्त्रियों पर

1 की वि उपरोक्त।

2 फो पो कमलटेशन, फरवरी 1 1853, स 122

3 उपराक्त स 123

4 द्रुक—हिस्ट्री आफ मेवाड़, पृ 53, ए जी जी हेनरी लारेस का भारत सरकार के पदस्थापन सचिव जे पी ग्रांट को पत्र।—फो पो कमलटेशन जनवरी 27 1854 स 157 तथा मेवाड़ एजेंट जॉज लारेस द्वारा ए जी जी सारेस को लिखा पत्र।—उपरोक्त स 158

5 उपरोक्त, स 158 (यह घोषणा 22 अक्टूबर 1853 ई की की गई थी) श्यामलदास कलेक्शन।—सती कागजात पृ 1873-75

डाकन होने का आरोप लगा कर उनके हाथ धीलते हुए तैल में रखे गये। इन स्त्रियों में एक की मृत्यु तत्काल हो गई तथा दूसरी जंगल में भाग गई।¹ मेवाड़ पोलिटिकल एजेंट ने यह सूचना प्राप्त कर भाबोल जागीरदार को इस कृत्य के प्रथमाथ प्राथमिक दण्ड दिया।² किंतु इसके बाद भी मेवाड़ के प्रांतियासी क्षत्रों में कई घटनाएँ घटती रही थीं।³ इस प्रथा के अन्तर्विधवाओं में भील योणा जाति के मानस को प्रस्तुत करना आवश्यक है कि इनमें इसके प्रति अविक-प्रास्था रही थी। 28 जनवरी 1874 ई. को मेवाड़ पवताचल पोलिटिकल सुपरिन्टेन्डेंट मेजर गनिंग की सूचना प्राप्त हुई कि छेरवाडा से 14 मील दूर पास तथा जवास नामक स्थान पर एक भील स्त्री की डाकन सदेह में हत्या की जा रही है। मेजर तत्काल इस कृत्य का रोकने वहाँ पहुँचा किंतु भीलों ने गनिंग को उस क्षत्र में प्रविष्ट तक नहीं होने दिया यहाँ तक कि एक भील ने उसे मारने की क्षीर चलाया था। गनिंग भाग्य रक्षाय रेजीडेन्सी लीट भागा तथा स्त्री जला दी गई। इस घटना के दूसरे वष ही मांडवा तथा बावल में दो स्त्रियों की जीवित जला दिया गया।⁴ इन घटनाओं से दृष्ट हो कर गवर्नर ने ए. जी. जी. को राणा पर राजनीतिक दबाव डालने की लिखा।⁵ तब राणा ने रायसेना भेज कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड तथा कारावास दिया था। यद्यपि राणा और शासन प्रशासनिक कायवाहियों द्वारा समाज में इस प्रथा का उन्मूलन नहीं किया जा सका था। किंतु मानवीय विचारों वाली इस धारा ने डाकनों के प्रति प्रत्याचारों में कमी घबस कर दी थी। 19 वीं शती के अंतिम काल तक समाज डाकन-भय से प्रस्त रहता था। लोकात्याचार के भय से मुक्त धृत्त भ्रिया डाकन होने का स्वागत करने लगी थी। क्यामलदास के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि लोकमानस में छुड़वादी भय व्याप्त होने से धृत्त औरता से बचने के लिए समाज मुह मागी वस्तुएँ प्रदान कर देता था।⁶ राणा सज्जनसिंह ने ऐसी

1 फो पो कंसलटेशन जनवरी 1863 स 116 118

2 उपरोक्त सितम्बर 1869, न 72-79। इस पत्र में सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा घटना विवरण के साथ ही मेवाड़ के राणा की उदासीन कायवाहियों के प्रति गवर्नर जनरल का ध्यान आकर्षित किया गया है।

3 फो पो कंसलटेशन मार्च 1874, स 1-3, मेवाड़ एज सी रिपोर्ट, 1875-76 ई।

4 उपरोक्त।

5 बी वि पृ 2040

घत औरतो से समाज की रक्षा करने हेतु इनका देश निकासन कराना प्रारम्भ किया था । फिर भी डाकन भय समाप्त नहीं किया जा सका था ।²

कन्या वध

उपरोक्त सामाजिक हत्याओं की परम्परा के क्रम में कन्या की पैदा होते ही समाप्त करने भयवा वाद में गार डालने की क्रूर प्रथा से आलोच्य-वास प्रसित रहा था । वैसे मेवाड में इस क्रूर प्रथा के साथ-साथ कन्या अय कर कन्या दान करने की परम्परा भी विद्यमान रही थी ।³ कन्या-वध की परम्परा मराठा कालीन उपज मानी जा सकती है । मराठाओं द्वारा बार-बार किय गये प्रतिक्रमण और लुट से प्रभावित जनता की आर्थिक स्थिति क्षत-विक्षत हुई थी । इस स्थिति का भार अधिकत राजपूत जाति और सम्पन्न घरानों को डोना पड़ा था ।⁴ इस आर्थिक पतन ने उक्त जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित किया परिणामतः पूर्वकालीन सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन और व्यय करने में असमर्थ होते गये । समाज-प्रचलित बहुज और त्याग प्रथा, बहि खाप विवाह एवं उच्चोच्च वध-विवाह की परम्परा⁴ ने आर्थिक पगु लोगों

- 1 उपरोक्त । डाकन होने का सन्देह अधिकत दलित वर्ग की स्त्रियों पर ही किया जाता था अथवा समाज साधारणीकरण के अनुसार अभिजात वर्ग की स्त्रियों में भी डाकन गुण होने चाहिये थे किन्तु इसका प्रमाण प्राप्त नहीं होता है ।
- 2 एनाल्स, भा 2 पृ 740-44 । कृष्णा कुमारी के प्रतिरिक्त कन्या वध का प्रमाण मेवाड में प्राप्त नहीं होता है (एनाल्स भा 1, पृ 539-543) फिर भी मेवाड राज्य इस व्याधि से राजपूताने के अन्य राज्यों के अनुरूप प्रस्त नहीं रहा था ।—जनरल ऑफ इण्डियन हिस्ट्री खण्ड 24, भा 3, पृ 97
- 3 एम ए केरिंग ने कन्या वध का कारण मुगल सत्ता का पतन तथा ब्रिटिश नीति को माना है (हिन्दू ट्राइस एण्ड कास्टस भा 3 ॥ 120) किन्तु मेवाड न तो मुगल जागीरों की आर्थिक अनुदान श्रेणी में रहा था और न ही ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव राज्य के जागीर-दारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा था भूत इसका प्रमुख कारण मराठा प्रतिक्रमणों से सत जागीरों की आर्थिक स्थिति रहा था ।
- 4 1859 ई में सलूम्वर तथा देवगढ़ नामक प्रथम श्रेणी की जागीरों के जागीरदार की कन्याएं उच्चोच्च वध विवाह की परम्परा के कारण

को कन्याओं के विवाहों को विफल बनाना प्रारम्भ कर दिया था। यह सम्पूर्ण कारणवस्था संभवतः कन्या-वध प्रथा के जन्मदाता रहे थे। मेवाड़ राज्य में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये 1834 ई. तथा 1844 ई. में अध्यादेश प्रसारित किये गये थे।¹ किन्तु मेवाड़ एजेन्सी रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि शिशु-वध एवं झ्रूण हत्या को रोकना नहीं जा सका था। 1876 ई. से 1881 ई. के मध्य 42 गन्धपात तथा 4 शिशु वध की घटनाओं में दोषी व्यक्तियों को 3 वर्ष की सजा तथा 500 रुपया दण्ड दिया गया था। इन विवरण प्राप्त घटनाओं के मूल में स्त्री-व्यभिचार तथा भ्रष्ट सत्तान् उत्पन्न करना शिशु हत्या का प्रमुख कारण रहा था।² इस स्थिति का सम्बन्ध सामाजिक मनश्चेतना से जुड़ा हुआ था जो कि आधुनिक काल के समाज में भी देखी जा सकती है।

त्याग-प्रथा

विवाह के अवसर पर राजपूत जाति से चारण भाट डोभी आदि द्वारा त्याग लेने और अन्य द्विज जातियों से कुम्हार, माली भोई आदि जाति द्वारा राहू नेग लेने की परम्परा आलोच्यकाल पूर्व से चली आ रही थी। इसमें त्याग प्रथा अधिक व्यवस्थित रही थी। राजपूत को विवाह के अवसर पर चारणों को कुछ मागी दान देकर देनी पड़ती थी अथवा राजपूत समाज में उसका सामाजिक उपहास किया जाता था।³ चारण-मांग की पूर्ति करने

अविवाहित रहा थी (शुक्र-हिस्ट्री आफ मेवाड़, पृ. 97) किन्तु उन्होंने इस प्रथा को नहीं अपनाया। वे कन्या वध के कट्टर विरोधी रहे थे। किन्तु इस उदाहरण से यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कन्यावध नहीं होता था पर इसका प्रतिफल गूँग रहा था।

- 1 फ्री पो कंसल्टेशन जनवरी 23 1834 स 16-26 एवं नवम्बर 30 1844 स 160
- 2 राजपूताना एजेंसी रिपोर्ट 1882 ई (मेवाड़) पृ. 3
- 3 कालूराम शर्मा ने घर के पिता द्वारा त्याग किस जान को नहीं माना है (रा सा भा जी, पृ. 126) किन्तु मेवाड़ में विवाह कोयली ब्राधन की परम्परानुसार जब बरात कन्या के घर पहुँचती है तब कन्या का पिता घर के पिता से विवाह-कोयली का मुहू बन्द कर अपने पास ले लेता है तथा अपनी खुश मुँह को कोयली दे देता है। अर्थात् जो भी खर्चा हो वह इस खुली कोयली से किया जाय अतः यह खर्चा कन्या पर

मे व्यक्ति को असह्य व्यय-भार उठाना पड़ता था। पुष्ठ भाग मे उल्लेखित किया गया है कि कन्या वध का एक कारण यह भी था कि कन्या विवाह सामाजिक धोखा था अतः भावी सासका स अस्त कन्या का पिता कन्या को वास्तविकता मे ही समाप्त कर देत थे। राणा सय्यामसिंह ने कुँवर जगतसिंह की शादी मे करणीदान नामक चारण को साख पसाव का त्याग दिया था।¹ 19 वीं शती के पूर्वार्द्ध मे राणा भीमसिंह को अरण ले कर परिवार के विवाह करने और त्याग देने पड़े थे।² जब कि राणा के एक सामंत सन्तुम्बर रावत भीमसिंह ने अपनी पुत्रिया के विवाह मे साख पसाव दिया गया था।³ रावत मे निरन्तर 6 माह तक चारणो मे त्याग बाट कर प्रदर्शित किया कि धार्मिक स्थिति मे वह मेवाड शासन से भी बढ कर है। इस प्रकार के सामाजिक-धार्मिक प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा के कारण 19 वीं शती मे त्याग-प्रथा विकृत रुढ़ि के रूप मे प्रकट होने लगी थी। अतः राणा सरदारसिंह ने 1844 मे और राणा स्वरूपसिंह ने 1855 व 1860 ई में त्याग करने सामाजिक धार्मिक प्रदर्शनों की स्पर्धा रोकने के लिय कई राज्याज्ञाएँ जारी की थीं। इन आज्ञाओं द्वारा चारणों को अथ राज्य में उदयपुर आने तथा मेवाड के चारणों का अथ राज्यों में त्याग प्राप्त करने के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया था।⁴ 1888 ई में राजपूताने के ए जी जी कनल वास्टर ने राजपूत जाति के प्रचलित अपव्ययी व्यवहारों तथा अनमेल विवाह की भावना जगाने 'राजपूत हितकारिणी सभा' की स्थापना की

की ओर से लेते हुए भी कर पक्ष द्वारा किया जाता था। मेवाड में सूर्यवंशी राजपूत सर्वोच्च राजपूत होने के कारण कन्या या पुत्र के दोनों ही विवाहों पर त्याग स्वयं बांटत थे जैसे कि रावत भीमसिंह की कन्या-विवाह और राणा भीमसिंह के पुत्र विवाह पर चारण त्याग इसके उदाहरण थे।

1 बी वि पृ 996

2 भीम विलास पद 510-513, पृ 146-147 एनाल्स, भा 1, पृ 521, बी वि पृ 1746, कोटा राज्य का इतिहास भा 2 पृ 504

3 बी वि पृ 1704-1705

4 महता सय्यामसिंह कलेक्शन फाईल न 572, वस्तु 28 श्यामलदास कलेक्शन—त्याग के कागजात वि स 1894 (1837 ई) माघ बुदि 14 का राणा द्वारा प्रसारित पत्र।

थी।¹ सभा की प्रथम बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक राजपूत जागीरदार अपना शासक अपनी वार्षिक आय का 9% से अधिक त्याग नहीं देगा।² इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए वास्टर ने आम्ल प्रशासन को राज्य में सतक रहने के आदेश प्रदान किये। इस प्रकार की कार्यवाहियों का लाभ राजपूत जाति के साथ अन्य जातियाँ भी उठाने लगी थीं। इस सुधारक विचारधारा से प्रेरणा प्राप्त कर सभी जातियों ने जाति समूहों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण करने के लिए जाति विधानों का निर्माण किया।³ 19 वीं सदी के पश्चात् इन सुधार का दोहन के परिणाम स्पष्ट होन लगे थे।

स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन

राणा राजसिंह द्वितीय के काल तक शासक एवं अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थीं⁴ किन्तु मरठा और पठानों के अतिप्रमत्त काल में पर्दा किया जाना प्रारम्भ हो गया था। इसका प्रभाव अथ द्विज जातियों पर भी पड़ा।⁵ पर्दा प्रथा के इस काल में वर्त्ता की अथ पारु में मा बहिनो द्वारा पारिवारिक शासन किया जाता था।⁶ निम्न जातियों कृषक, पशुपालक, शिरप-दस्तकारों एवं अछूत जातियों की स्त्रियाँ अपने पति के आर्थिक कार्यों की सहभाजक रहती थीं। त्योहार-मेलों व उत्सवों में स्त्री जाति का मुक्त जीवन स्त्रियों को अशक्तीन स्वतंत्रता प्रदान करता था। स्त्री-

- 1 इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 5 मार्च से 10 मार्च तक चला। इसी में एक प्रस्ताव द्वारा इसका नाम वास्टर कृत हितकारिणी सभा रखा गया था।
- 2 राजपूत हितकारिणी सभा प्रोसिडिंग 1888 ई। इस नियम को 1898 के अधिवेशन में पुन दोहराया गया था।—वार्षिकी सितम्बर 1899, पृ 168-169
- 3 दि स 1955, भाष सुनि 7 को पचायत पारित—उदयपुर के भोम बाल जाति के महाजनो का जाति-प्रब ध, शादी-गमी व मोके पर जोमन का कायदा, हुकम महन भाऊस, 1900 ई।
- 4 उ ई, भा 2 पृ 1116-1117
- 5 राजपूत गाँवों में इसका प्रचलन अधिक रहा था।
- 6 एनाल्स भा 1 पृ 478 479 496 507, 511। शाहपुरा की व्यात, भा 2 पृ 62 63 (अग्र)।

मर्यादाओं में स्त्री का अकेल घूमना, पर-पुरुषों से मुह फट बातें करना, समाज पचायती कार्यों में दखल देना आदि मुख्य थे।¹ इनका पालन करना स्त्रियाँ के लिये आवश्यक था। गृहणी स्त्रियों को अपने परिवार के सम्मान को बनाय रखना पड़ता था। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों को सामाजिक-आर्थिक कत्तब्य अधिक एवं अधिकार शून्य रहे थे।

बाष्क तथा विधवा स्त्रियाँ सामाजिक भार मानी जाती थी। उत्तम स्वादिष्ट भोजन, ऋतार एवं नाना रंगों परिधान पहिनना विधवा के लिये वर्जित था। पक्के रंग की हरी, गहरी लाल या काली छोड़नी, सफेद छीट या पक्के रंग का पाचरा (लहंगा), माधुपण विहीन शरीर, बनाये जायाम व्रता के योगी गुण विधवा (राडीराड) स्त्री के लिये आवश्यक थे।² घर की औरतों से जसी बटो चुनते, सौत का उपेक्षित व्यवहार सहित पति के कामेच्छा का साधन, सामाजिक उपहास का जीवन व्यतीत बाष्क स्त्रियाँ तत्कालीन स्त्री समाज का पतनो मुखी स्वरूप प्रकट करती थी।³ जननी और सती-साध्वी का दृष्टि से धारित स्त्री समाज का दूसरा रूप परिवारा-भित और पुरुष जाति की दासी मात्र स्वीकार किया जाता था।

प्रचलित दास दासी प्रथा के अनुसार दास-दासी वशानुगत सेवकों के रूप में स्वामी की सेवा करते थे। इन्हें गोला-गोली कहा जाता था।⁴ राजपूत जाति एवं अभिजात वर्ग की पृथियों की शादी में दहेज के सामान के साथ दास-दासियाँ देने की परम्परा⁵ तत्कालीन मानव जीवन में पशुता का साम्य कराती है। दास जीवन व्यतीत करने वाली दासियाँ अपने स्वामी की स्वीकृति अगर विवाह नहीं कर सकती थी। दासी की युवावस्था होने पर स्वामी के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। यदि स्वामी को वह पसंद आ

1 देवनाग पुरोहित कलेक्शन—औरत जात री मुरजाद।

2 बी वि पृ 189

3 जगन्नेव पुँवार री बात (ह प्र), पन्ना 2. 26, बारता राजा रा कुँवरा रा राजलोक री (ह प्र) पन्ना 180, छयात-बात सग्रह, बी वि पृ 1542

4 फारसी शब्द गुलाम का अपभ्रंश।

5 ईश्वर प्रभावली (ह प्र) पन्ना 13 सदावत सावन गोरी री बात (ह प्र) पन्ना 65-68, राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट (का पीडेशनल), 1874 ई, स्लवरी न 1, बी वि, पृ 771

जाती तो वह उसे रनिवास (घरत पुर) में भेज देता था। उसका नाम मात्र का विवाह किसी दास से कर दिया जाता जो कि उसकी बढावस्था का रनिवास से बाहर किय जाने पर विवाहित जीवन व्यतीत करता था। जब तक दासी रनिवास की पढदायत (पढेवासी) शिष्यो में सम्मिलित रहती, उसका पति व साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता था। स्वामी कृपा अथवा प्रसादता के आधार पर दासियों की प्रतिष्ठा घटती और बढ़ती रहती थी, उदाहरणार्थ स्वामी द्वारा हाथ पर में स्वर्णभूषण प्रदान करने के पश्चात् वह पासवान कहलाने लगती थी और उसका सम्मान उपरानी के रूप में बढ़ जाता था।¹ इनके पुत्र पुत्रियों का सम्मान स्वामी पुत्र पुत्रियों से कुछ निम्न स्तर पर रहता था। इनकी विवाह शादी घुमघाम में की जाती थी। अथ पढदायतो को उनकी जाति के अनुसार सम्मान दिया जाता था, जिनमें ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य पासवान निम्न जाति की पासवानो से अधिक सम्मानित रहती थीं।² रनिवास में सम्मिलित नहीं की जाने वाली दासिया दावडी कहलाती थी। इनका जीवन मूलतः दास जीवन था जिन्हें कि क्रय-विक्रय किया जा सकता था। टाङ के अनुसार येदाब में दास दासियों के साथ स्वामी व्यवहार राजपूताने के साथ स्वाना है अच्छा रहा था, इन्हें गह-सदस्य मानते हुए इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था।³ इसकी पुष्टि मोम्ता ने भी की है कि दास दासिया की अपने स्वामियों को छोड़न तथा अपनी इच्छानुसार जाने-जान की स्वतन्त्रता थी।⁴ किंतु 19 वी सताब्दी के अभिलेख एवं साहित्य कृतियों से ज्ञात होता है कि वशानुगत दास-

1 शासक की पासवानो को राज्य से अच्छी भाय तथा जागीरें प्रदान की जाती थी। स्वामी प्रिय होने के फलत परिवार के प्रशासन में उनका हस्तक्षेप रहता था। उदाहरण—राणा भरिसिंह की पासवान रामप्यारी बाई ने राज्य काय में राणा भीमसिंह के शासन तक हस्तक्षेप किया था। राणा भीमसिंह की पासवान मोनी बाई के पास राज्य की समस्त एवं उपजाऊ भूमि थी।—एनाल्स, भा 3, पृ 1630 सहोबाला भा 2 पृ 65 भा 3, पृ 11, देवनाथ पुरोहित कलकत्ता—जनानी छावडी रो बही (स्वरूपसिंह कालीन)।

2 एनाल्स, भा 1, पृ 208

3 उ ई, भा 2, पृ 1116

4 उपरोक्त।

दासी स्वामी की सम्पत्ति माने जाते थे ।¹ , काम पिपासा को तृप्त करने प्रतिष्ठा का सम्पूर्ण प्रदर्शन करने के लिये स्त्रियों का त्रय विधाय मेवाड में विद्यमान रहा था ।² पूँजी खरीदती है और बगासी बेचती है—की परम्परा आलोच्यकाल में मानवी-व्यापार बनी हुई थी ।³

समाज में बहु विवाह तथा रखैल रखने की सामाजिक रीति न स्त्री-

- 1 महता सग्रामसिंह कलेक्शन, फाइल 743, वस्ता स 33, गोलि गोलियों का सामाजिक स्थान 18 वीं शती की एक कृति—त्रियाविनोद, पत्र 84 द्वारा स्पष्ट होता है । ईशर या यावली और वात सग्रह में दासियों का जीवन वेश्याओं के समान बतलाया गया है । यह अपने स्वामी की रिक्ताने हेतु कोई भी अपराध या भर्त्सक काय कर सकती थी इसी का प्रभाव था कि भय विवाहित रनिवास की स्त्रिया अपनी काम-दासना का साधन गोलो को बनाती थीं ।—जगदेव पुंवार की वात (ह प्र) पत्र 28, बाणा राजपूत की वात (ह प्र), पत्र 80
- 2 टाड ने इस त्रय-वित्रय का कारण भवाल एवं भय प्राकृतिक विपदा माना है (एनाल्स भा 1, पृ 207) । श्यामलदास भी इसका समर्थन करते हैं (बी वि , पृ 1868) । किंतु बाहर से औरतो को खरीद कर मगया जाना इसकी स्पष्ट करता है कि इसका एक कारण वासनातिथि भी रहा था ।—बोन्वा वश की विगत (ह प्र) पत्र 3, वशावली, क्र 867 (ह प्र) पत्र 37-39
- 3 महता सग्रामसिंह कलेक्शन, फाइल 743 वस्ता स 33 के अनुसार भेरजी राजपूत नामक व्यक्ति ने अपनी 11 बय की बया को 54 रु कर्दार (110 रु चित्तीडी) मूल्य पर भीमा नामक अजमेर रहन वाल व्यक्ति को बेची थी । भय उदाहरण—राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट (वा फी-शनस), 1864 ई (स्लेवरी) न 2, बी वि , पृ 1868 । यह प्रया राणा शम्भूसिंह के बाल मन्ल ईदन द्वारा भवैधानिक घोषित कर दी गई थी, कि तु मदिरों में नृत्य गायन के लिये स्त्रियों को बाहर से लाना बंद नहीं हुआ था ।—ब रि वि स 1910 11 रोजनामा बही, वि स 1930-31 हुकुम की वही मन्ता 3 व 4, श्यामलदास कलेक्शन—जगन्नाथजी के मण्डार की नामों ।

समाज में वैश्यावृत्ति की वनपाया था।¹ बीन ध्यमिचारो का वर्णन 10 वीं शताब्दी की कृतियों 'काणा रजपूत की बात' तथा 'बीजा सोरठ की बात' से प्राप्त होता है कि रनिवान की स्त्रियों बठोर प्रतिवृत्ति के रहते हुए भी स्त्री वेशधारो पुरुषों से ध्यमिचार करती थी।² धार्मिक भावना के पृष्ठ में भी स्त्रियों का धर्मनैतिक व्यापार प्रचलित रहा था। धर्मार्थ तथा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित स्त्रियाँ मंदिरों व पुजारियों मठाधाराओं जगसरो तथा भोपों में फस जाती थी। यद्यपि इसके उदाहरण अधिक प्राप्त नहीं होते हैं किंतु प्राप्त प्रमाणों में धर्मनैतिक व्यापार के प्रचलन से यह स्पष्ट हो जाता है।³ राज्य की ओर से प्रत्येक मंदिर में गायन और नृत्य निपुण स्त्रियाँ (भगतण) रखन की स्वीकृति थी। इन्हें ओविवा हेतु मासिक या दैनिक वृत्ति दी जाती थी। बड़खोखाना और देवस्थान अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मासिक वृत्ति का भुगतान मायु धनुभव तथा स्वामी की इष्टानुसार 10 द से 120 द तक किया जाता था।⁴

मराठा प्रतिप्रभण काल में राज्य द्वारा सहेलियों बढारणों तथा भगतणों से कूटनीतिक काय लिया जाता था। श्यामसदास कलेकशन में संग्रहित अभिलेख स्पष्ट करते हैं कि सुंदर तथा वाक्पटु सहेलियाँ व बढारणें मराठाओं को लुप्त करने भेजी जाती थी।⁵ सामाजिक धार्मिक उत्तमों पर सावजनिक नृत्य करने मेहमानों की आवाभगत करने उ ह लुप्त करने तथा दरबारी नृत्य करने के लिए भगतणें रा-वाध्यय में रहती थी।⁶ राज-दरबार

- 1 सदावच्छ सावलगोरी की बात, बीजा सोरठ की बात, काणा रजपूत की बात से उद्धृत।
- 2 काणा रजपूत की बात, पन्ना 92, बीजा सोरठ की बात, पन्ना 59
- 3 सहीकी पद 12-13, मेहता सग्रामतिह कलेकशन फाइल 577-600 वस्ता स 29
- 4 रा रा घ घी, वि स 1827 (1770 ई) जगन्नाथ रे मण्डार रो खच वस्ता 27, व रि उ—पावणी बही वि स 1930 (1813 ई) तथा दुकुर रो बही वि स 1931 (1874 ई) वस्ता 4।
- 5 श्यामसदास कलेकशन—बढारणों व पन्ना वि स 1819 तथा 1864, क्र 1024-1025
- 6 पुरोहित देवनाथ कलेकशन—गणभोर रो सवारी रो बहिदो, एनाल्स, भा 1, पृ 550

के सामान्य और अधिकारी निज स्वार्थों की पूर्ति हेतु इनका व्यक्तिगत प्रयोग भी करते थे ।

अन्ततः 18 19 वीं शताब्दी के मेवाड़ में स्त्री शिक्षा का अधिक प्रचलन नहीं होने के कारण स्त्री समाज अधिक्षित रहा था । इसीका परिणाम था कि स्त्रियों में स्त्री वन चेतना व्याप्त नहीं थी । यद्यपि अभिजात वर्ग की लड़कियाँ पढ़ना-लिखना जानती थीं किन्तु उनकी शिक्षा मात्र मनोरंजन-रसक रहती थी । साधारण वर्ग की स्त्रियाँ गृहस्थ तथा व्यावहारिक ज्ञान और व्यवसायात्मक प्रायोगिक ज्ञान के अतिरिक्त अधविश्वासों और हठिया के ज्ञान से प्रभित रही थीं ।

परिशिष्ट 2

राणा का रवका कमल रायिन्स को—12 जनवरी 1848 ई

राजस्थान से जो राज की बात ठेठ सी जुदी है, भर घंटे तो परम परायसु हानी भाव है भर अण्ण पत्नी का उधारवा वासत होव ह और साहेब सासत्र मुरजात की लीप है सो सासत्रम्हे सती होवा की धरम लिप्ता है ज्याकी नकला मेली है सो पड़ता से पनाये लोग ।

राणा का खरीता जाज सारेन्स को—1855 ई

.. भापको पत्र (14 अप्रैल 1855 ई) को लिखी भायो समाचार मालम हुवा, साहेब लयी के भरोसा है सती का होला मोकुफ करे, और भाप बार बार फरमाते है, के सरदार हमारे केने म्हे 'ही' दीस वामते हुकम जारी करणे मे देर ह सो मुनासब है के दीसतहार दीलावे मे जारी फरमावे भर अब जो के कोतनामा बण गया है, सो भाप सरब सरदारकु मुनाही सती का करे, फलबत येसही काम भापके हुकम से धारने होय भर ज्यो हुकम उपरात अमल मे लावेगा तो सो मुजरम सीरकार सीणा जावगा सो तो ठीक पण भागे डाकण भोपा तावे लिप्ता माफक दीसतहार गया सो बहुत हुकमवाला बलराक सीरदार रसीद बी 'ही' लयी भर जेल्या बी 'ही' सो भागे दीतला करीही, जीसु मुनासब तो या है, के सब सीरदार ने पना लगाय हुकम प्र अमल करावे जदी हुकम 'दे सता मीलाये पकी कर लप दा, कयोक भबारु कर देवा मे ज्यो सीरदार मठाकी मुरजीम्ह है ज्या प्रे दोसण कादेभा, जीसु अठे तो साहेब की सलाह मजुरदीहे, सो रुबरु वाने हुकम देर लया तो ठीक है और साहेब की पुसीकी पबर सासला लपवो करोगा, सबत 1911 अर्ध वैसाँप सुद 13 भोगे

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जन-जीवन

बसाव एवं उनकी आवासीय व्यवस्था सामुदायिक जीवन का उत्सव व मेलों में लोगों का मानसिक उत्साह, रहन सहन, खान पान इत्यादि समाज की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के साथ साथ जन जीवन सामाजिक आर्थिक श्रृंखला-करण तथा सामाजिक क्रियाओं के वस्तुनिष्ठ पक्ष को प्रस्तुत करत हैं। अध्य-यन काल के अंतर्गत मेवाड़ की 92.8% जनसंख्या गांवों में रहती थी।¹ अतः मेवाड़ का बसाव गांवों में मुख्य रूप से² 18-19 वीं शताब्दी के प्रांत पुरालेख और पुस्तक प्रमाणों में³ ग्रामीण बस्तियों का विभिन्न सजाए उल्लेखित की गई हैं। इनमें कई गांव तत्स्थान की भौगोलिक स्थिति के द्वारा और कई बहुसंख्यक जाति के निवास होने के कारण उसी नाम से पुकारे जाने थे यथा—भम्बा (भाम) वालों का गाम मगरा वाला (पहाड़ पर स्थित) गाम गायरियावास, बामणिया आदि। कई गांव विशिष्ट जाति निवास की स्थिति को प्रकट करने वाले रहे थे, जैसे कि भील भीला तथा ग्रासियों की व व बस्तियों की 'फला', राजपूत जमींदार के भाई-बा-घर की बस्तियों का 'बस्ती', घाबाई और गुर्जर जातियों की बस्ती को हवाला देकर बस्तियों की 'ढाणी' कहा जाता था। इसी प्रकार मूल गांव से एक दो मील दूर खेतों में अवस्थित 5-15 घरो की बस्ती को खेड़ा⁴ यथवा 'मभरा' और

1 मेवाड़ रेजीर सो, खण्ड II बी, पृ 13

2 वि स 1749 (1693 ई) माघ सुदि 5 का आलेख एनाल्स, भा 2 पृ 645, उपरोक्त, खण्ड I ए पृ 32-33

3 मेहता सप्रामसिंह बलवर्धन वि स 1884 (1827 ई) की भीमशाही हिसाब बही (266), वि स 1899 (1842 ई) की हिसाब बही (224), बस्ता 19, 14, बख्शीखाना रिवाज—वि स 1901 (1844 ई) की परगना बही, वि स 1907 (1850 ई) की पट्टा बही, वि स 1926 (1869 ई) की पट्टा बही आदि बस्ता 1, 2, 3, एनाल्स, भा 3, पृ 1629, बी वि, पृ 1940, 2004

4 किसी कृषक विषय के परिवार द्वारा खेतों में आवास करते रहने के

गांव के निकट सेता में अवस्थित भिन्न भिन्न पारिवारिक बस्तियों को भागल¹ कहा जाता था। तत्कालीन गांवों की रचनात्मक स्थिति आधुनिक गांवों के सदस्य रचित होने एवं अव्यवस्थित होने² के कारण इनका विस्तृत विवेचन यहां संगत युक्त नहीं होगा। अतः अब मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के जागीर-मुख्यालयों, परगना अथवा जिला मुख्यालयों, ग्राम्य-मंडियों तथा हटवाडों (वृक्ष विक्रय के स्थान) और मुख्य ग्रामिक स्थानों का³ वृहत् ग्राम्य की श्रेणी में⁴ विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है।

पश्चात् उसकी 6-7 पीढ़ी के अलग अलग कौटुम्बिक घरों का समूह मूल गांव का खेडा या मफरा कहलाता था टोंड ने इन्हें पुरवा लिखा है (एनाल्स, भा 3 पृ 1629)। आधुनिक काल के राजस्व रिकॉर्डों में भी इसी प्रकार मूल गांव से दूरस्थ 15-20 घरों की बस्ती को मूल गांव के राजस्व आलेख में दर्ज किया जाता है।

- 1 भागल का शाब्दिक अर्थ द्वार से है। गह द्वार के अन्दर एक वंश के एक या अनेक परिवारों का निवास होता है। गांवों में एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों की बस्ती को भागल कहते हैं, जम भोपा की भागल, खदाना की भागल आदि (संज्ञा 1971, राजस्थान, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, एपेंडिक्स I पृ 2-5)। नगर में भागल का प्रयोग पारिवारिक पोल (द्वार) के रूप में होता था उदाहरणतः महताओं की पोल, भगतणों की पोल, सुयारों की पोल, कोठारियों की पोल आदि।
- 2 एनाल्स, भा 2 पृ 811
- 3 ग्रामिक स्थलों पर ग्रामिक दशन हेतु यात्रियों के निरंतर आवागमन के फलतः ऐसी बस्तियों का स्थापन स्वतः वृहत् ग्राम की श्रेणी में हो जाता था।
- 4 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशक की बस्ती गणना के अनुसार मेवाड़ राज्य में कस्बों की संख्या 14 लिखी गई है (मेवाड़ रेजीमेंसी, खण्ड II ए पृ 32 89-111)। यह गणना ब्रिटिश भारत सरकार की गणना नीति के अनुरार उल्लेखित की गई थी, जिसमें राजस्व-वसूली का मोझा (प्रथम स्तर) तथा 5 हजार से निम्न आबादी वाले स्थानों को गांव 5 हजार से ऊपर तथा 10 हजार से निम्न आबादी वाले स्थान जिनमें छावनी म्यूनिसिपैलिटी तथा 3/4 जनसंख्या कृषि रहित को कस्बा तथा औद्योगिक बस्तियों को शहर की श्रेणी में रखा गया था

बृहत् ग्राम

बसाव की दृष्टि से बृहत्-ग्राम बसाव को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है (ध) मुख्य जागीर ठिकान के मुख्यालय गांव (ब) धार्मिक स्थान व्यवसाय केन्द्र तथा जिला मुख्यालय केन्द्र (स) ग्राम नगर बस्ती। इस तीनों ही प्रकार के ग्राम बृहत्-ग्राम इसीलिए कहलाते थे क्योंकि इन ग्रामों की जनसंख्या अधिक थी, सुविधाएँ अधिक थीं और बालांतर में इनके नगर के बनने की संभावना अधिक थी।

18 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुख्य जागीर ठिकानों के गांवों की संख्या कम स्थिति 16 रही थी जिनकी संख्यात्मक वृद्धि होती हुई 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक 24 हो गई थी।¹ इन ठिकानों की बस्तियों के चारों ओर जन जीवन की सुरक्षा हेतु परकोटे बने हुए थे। इन परकोटा में यथा स्थान यात्रागमन के दरवाजे बने होते थे जहां जागीर सैनिकों का पहरा रहता था। इन परकोटों के बाहर गांव के खेत-खलिपान होते थे। द्वितीय प्रकार के बृहत् ग्रामों में धार्मिक स्थान, व्यवसाय के केन्द्र तथा जिला-मुख्यालय रहे थे।

(उद्धृत—राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर—भीलवाड़ा, पृ 94) कि तु प्रालोच्यकालीन ग्राम एवं नगर बोध की अवधारणा के अनुसार 18 वीं शती के पूर्वार्द्ध तक नागदा और गोमुंदा जैसे प्राधुनिक गांवों को नगर और 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध में भाखील को नगर तथा उदयपुर को गांव कहे जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं (वी वि पृ 1669, 1770-1790, 2129-2138, श्लोक 7 एवं 9)। टाड ने अपनी पुस्तक में राजमी भाकोला तथा डुगला जैसे प्राधुनिक गांवों को बस्ती लिखा है (एनाल्स, भा 1, पृ 237, 240, भा 2 पृ 646)। अतः उपरोक्त स्थितियों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मेवाड़ में नगर, ग्राम एवं कस्बा की कोई निश्चित धारणा नहीं थी। सभी स्थान खेता के मध्य तथा मुख्यतया कृषि उपज पर आधारित होने के कारण गांवों का श्रेणी में अवस्थित रहे थे परन्तु जिला मुख्यालय जागीर-मुख्यालय तथा ग्राम्य धार्मिक के प्रति माध्यमा को बृहत्-ग्रामों की संज्ञा में रखना तत्कालीन अवधारणा के अनुरूप तथा बस्ती वर्गीकरण में गांव व बृहत् गांव को स्पष्टतः प्राधुनिक गांव व कस्बा स्तरीकरण में स्थित कर सकना।

- 1 जागीरों को राणा द्वारा बढ़ाया जा सकता था, द्रष्टव्य—सामंतशाही प्रकरण।

इन ग्रामों की 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध तक कुल संख्या 21 रही थी।¹ इनमें चित्तौड़गढ़ कुम्भलगढ़ माडलगढ़ आदि सैन्य सुरक्षात्मक स्थिति लिये पहाड़ों पर बसे हुए बहुत ग्राम थे। प्रत्येक बहुत ग्राम की मुख्य विशेषता उसके पास नदी या तालाब का होना था। बहुत ग्रामों की प्राकृतिक संरचना में वाणिज्य-व्यवसाय हेतु हाट (बाजार) बन होते थे जहां प्राप्तपात के क्षेत्रीय ग्रामीण अपनी आर्थिक आवश्यकता का लेन देन करते थे।² 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कृषि और पशुओं के विकास स्वरूप प्राकृतिक-प्रात में प्रगति होने लगी थी। इसके कारण गुलाबपुरा, हम्पीरगढ़, कपासन आदि गांवों की रेल-यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी थीं। सड़क परिवहन की सुविधा ने इन ग्रामों की घनाज-मंडियों के प्रमुख स्थानों में प्रस्थापित कर दिया था।

ग्राम्य नगर बस्तो

बस्तो रचना की तृतीय श्रेणी में ग्राम्याकरण से अभिसिक्त उदयपुर और भीलवाड़ा नामक स्थान ग्राम्य नगर रहे थे। यह दोनों स्थान राज्य के उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार के प्रमुख केन्द्र तथा शासन की प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यतम स्थान थे।³ उदयपुर इस श्रेणी में राज्य की राजधानी रहा था। दोनों बस्तियों की जनसंख्या 18 वीं शताब्दी में 10 हजार से ऊपर रही थी जो कि निरंतर बढ़ते हुए 19 वीं शताब्दी के उत्तरकाल में क्रमशः 45,976 और 10,346 हो गई थी।⁴ जनसंख्यात्मक वृद्धि का कारण इन स्थानों का व्यापार एवं व्यवसाय की दृष्टि से महत्त्व ग्रहण करना रहा था।

1 साईरा मारण, रायसी, राजनगर माडलगढ़ बेलवाड़ा (कुम्भलगढ़) खमनोर कपासन, हुसना जहाजपुर, चित्तौड़गढ़, छोटी सादरी, माडलगढ़ पुर नाथद्वारा, ऋषभदेव कांवरौली कोटडा, सेघावा (झावनी) हम्पीरगढ़ गुलाबपुरा आदि।— एनाल्स, भा 2, पृ 769-776, भा 3, पृ 1716-1732, मेवाड़ रेजीनेंसी पृ 89-122

2 एनाल्स—उपरोक्त।

3 उपरोक्त भा 1, पृ 560-61, भा 2 पृ 908, भा 3 पृ 1736-37, मेवाड़ रेजीनेंसी, पृ 97-98, 107-110

4 उपरोक्त।

निष्पन्न आलोच्यवासीन मेवाड़ के जन जीवन की सभी वस्तियाँ ग्राम्य-वातावरण से प्रभावित ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति से लिप्त थी। प्रत्येक बस्ती का आर्थिक जीवन उसके आसपास घट-बैठने के उत्पादन पर निर्भर करता था। यद्यपि वे रहने वाले भील, भीलवासी आदि की आदिवासी वस्तियाँ का जीवन भी अधिकतर बालरा (बल्लर) खेती की उपज तथा वयोत्पन्न प्राकृतिक खाद्य पर निर्भर रहता था।¹

वस्तियों में जाति समाज का प्रभाव

वस्तियों की आवासन व्यवस्था में जातिवादी भावना विद्यमान रही थी। वस्तियों के विभिन्न सामाजिक वर्गों के व्यवस्था एवं व्यवहार द्वारा यह स्पष्ट होता है कि द्विज जातियों की आवास व्यवस्था गाँव या नगर के केन्द्राभिमुख रहती थी, वहाँ निम्न एवं हरिजन जातियों के आवासों की स्थिति बिकेन्द्राभिमुखी होती थी। शिल्पी, दस्तकार, कृषक व पशुपालक और सेवक जातियों का आवास स्थान उपरोक्त दोनों समूहों के मध्य बत्ताकार रूप में स्थित रहता था।

बस्ती की बहुसंख्यक जाति के निवास आधार पर पहिचाना जाता था उदाहरणतः बामणिया पाणेरियों की मादड़ी बदाणा रो खेड़ी, गायरियावास आदि। शासन द्वारा किसी व्यक्ति को भूमि अनुदान करने पर कालांतर में वह बस्ती भागन या गाँव ग्रहण व्यक्ति के नाम से उद्घोषित होने लगती थी, जैसे—गजसिंह जी की भावल अमरपुरा, भगवान दा बला आदि।² वस्तियों के अंतर्गत अवस्थित मुहल्लों की आवास व्यवस्था में भी जातिगत

1 मेवाड़ रजिस्ट्री—उपरोक्त, पृ 32, उ ई, भा 1, पृ 9, भारतीय सामन्तवाद पृ 43। ऐसी खेती के लिये जंगल के पेड़ पीछे की काट कर जलाया जाता है और जले हुए खाद में बीज सिद्धकर छोड़ दिये जाते हैं। वर्षा के जल से सिंचित उत्पन्न 'बल्लर-उपज' द्वारा आदिवासी लोग वयोत्पन्न जीविका चलाते हैं। यह खेती आधुनिक काल में भी भीलों द्वारा की जाती है। भील लोग इसके लिये अभी भी जंगल जला कर देवी मा यता करते हैं कि यद्यपि-उत्पादन द्वारा सुखी रहें।

2 ब र — सावत रो बहिडी, वि स 1902 बस्ता 3, से-सेज रिपोर्ट (1961) राज सिरीज 18, भा 10 ए तथा बी।

भावना विद्यमान रहती थी।¹ परिणामतः जाति एवं व्यवसायो के आधारों पर मृहत्त्व का विकास होता था। एक मुहल्ले में एक ही प्रकार की जाति या व्यवसाय करने वाले लोगों का प्रभुत्व रहता था।²

ग्राम वस्तियों की गृह व्यवस्था

गांवों में घर उनकी छत-निर्माण के अनुसार चार प्रकार से वर्गीकृत थे। परपर की पट्टियों की छत वाले मकान 'पक्के घर' कहलाते थे। इनकी दीवारें भी चूने और परपर की बनी हुई होती थीं।³ द्वितीय प्रकार के मकानों में चूने व परपर से बनी दीवारों पर केलु खपरैल की छत वाले घरों को 'घर केलुवट-पक्का' तथा मिट्टी से बनी हुई दीवारों पर केलु की छत वाले घर 'केलुवट-कच्चा' कहलाते थे।⁴ तृतीय श्रेणी वाले घास फूस से ढके हुए मिट्टी के मकानों को 'घर कच्चा फूस' तथा चतुर्थ श्रेणी बस या लकड़ी की दीवारों से बना घर 'गुपी' कहे जाते थे।⁵ भीम जाति की वस्तियों में बनी ऐसी छू पियां 'टापरा' और भीला-भेर की छू पियां 'भादा' कहलाती थी।⁶

- 1 इस व्यवस्था को बनाये रखने में तत्कालीन आवासीय भू अनुदान व्यवस्था का मुख्य योगदान था। वि.स. 1781 आक्ट 6 का राजा सप्रामसिंह द्वितीय कालीन सुरह लेख (प्रति द्रष्टव्य—परिशिष्ट) स्पष्ट करता है कि 'राय श्री निवास की ब्रह्मपुरी के ब्राह्मण अपने घर तथा इस क्षेत्र की भूमि को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जाति को विनय करने के लिए शासकीय आदेश से प्रतिबद्ध थे। इसी प्रकार का एक सुरह आदेश उज्जयपुर में कई स्थानों पर लगे हुए हैं।—घण्टाघर के भाग पर लगा स्तम्भ लेख वि.स. 1908 (अप्र.) द्रष्टव्य है।
- 2 उदयपुर गजस छद 34-66, उदयपुर वर्णन छद 41-44, भीम विलास पृ 213-15, इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रिन्सेज (ट्वेन्ट्स इन सेट्रल इण्डिया) पृ 161
- 3 मेहता सप्रामसिंह कसेबखान फाइल 181 220, बस्ता 13, राजस्थान विलेज पृ 20
- 4 उपरोक्त।
- 5 उपरोक्त एनाल्स, भा 3, पृ 1654
- 6 बी.वि., पृ 191 1953 मेवाड रेजिमेंटरी पृ 39-40, जे.मोरोस कारस्टेईस—ए स्टडी ऑफ भीम ऑफ वेस्टन उदयपुर पृ 67-68

यह आदिवासी जातियाँ आलोच्यकाल में उपद्रवी तथा सदाशु गुणों से युक्त थीं घत अपनी वस्तियों की आक्रमण स्थिति से सुरक्षित रहन हेतु इनके घरों की स्थिति सुरक्षात्मक भावना से प्रेरित होती थी। इनका निर्माण पहाड़ियों के मध्य भयवा जंगल से आवृत ऊँचे ऊँचे ढ़ग़रों पर किया जाता था। यह ढ़ग़रियाँ तीन ओर से घूर बही जाने वाली बाँटो की बाड़ से तथा पच्छिम पहाड़ का भाग या मध्य भाड़ियों के देरे में बनाई जाती थीं।¹ इनकी छत 6 फीट से अधिक ऊँची नहीं होती थी। यह अधिकतर एक कक्षीय-शैली की जिनम छिड़की और रोगनदान की कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती थी। मैदान और पठारीय भू प्रदेशों में बने हुए ऐसे टापूरों के बाहर बाड़े के अन्दर 'डांगली' बनी रहती थी। इन डांगलियों में रात्रिकालीन बैठ कर लोगों की पसल की चौकसी की जाती थी।² गाँवों में मकान व्यवसाय-गृह्य तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रेरित बने हुए थे। अछूत जातियों के मकान गाँव से बाहर बच्चे फूस की छत वास एक कक्षीय होते थे। यह मकान भी टापूरों जैसी ही व्यवस्था पर निर्मित किये जाते थे जिनमें कि साफ हवा के आने का कोई प्रबन्ध नहीं होता था।³ ऐसे मकानों का निर्माण स्वयं गृह स्वामी व उसके परिवार द्वारा कर लिया जाता था। इनके निर्माण में कोई मजदूरी की आवश्यकता नहीं होती थी। किंतु किसानों और दस्तकारों को अपने मकान की बनवान में कुम्हार खाती, त्रुहार की आवश्यकता पड़ता थी। इन लोगों का पारिधमिक पसल पर जिसी म चुकाया जाता था। मकानों में दो या तीन ओवरस (कक्ष) बने रहते थे, जिनके आगे डालिया (बरामदा) बना होता था। गोबर और मिट्टी में बने इन मकानों की छत केट्टू छपरेस की रहती थी।⁴ इन ओवरों के आगे यश तुला चौक और पोल बनी होती थी। इस चौक में किसानों के पशु बाधने बलगाहों और कृषियोगी सामान रखने का स्थान बना रहता था। पोल के अन्दर एक तरफ कक्ष भयवा चबूतरा बना रहता था जहाँ मेहमानों की

1 बी वि पृ 191 1953, ए स्टडी ऑफ भील विलज ऑफ वेस्टन उदयपुर पृ 67 68, से-सेज रिपोर्ट (1961) राजस्थान 18 भा 6 ए पृ 7 8 सो सा भी रा, पृ 36 37

2 सदाशत साविनगोरी री वात पद 40-45 पत्र 5 6

3 एनाल्स भा 2 पृ 811 राजस्थान विलेज, पृ 22-23

4 मेहता सप्रामसिद्ध कलेक्शन—ग्रानासुमारी वही वि स 1914 (1857 ई.) सावण वदि 1 (220), वस्ता 13

ठहराया जाता था।¹ पोल के बाहर दोनों ओर 1 फीट से 1½ फीट ऊँची चबू-
तरी अथवा 3-3½ फीट ऊँचा चबूतरा बनाया जाता था। इसका प्रयोग
दैनिक मिलने जुलने वाला से वार्तालाप के लिये अथवा सामाजिक उत्सवों
पर आति-पंचायतों की बैठकों के लिये होता था।² किसानों की पोल का
माप 6-7 फीट चौड़ा होता था जिसके कारण बेलगाड़ी भासानी में प्र-
दर आ-जा सकती थी। दस्तकार जातियों में कुम्हार सुधार तृहार शिल्पी
जातियों में सोनी, भीलानर सिकलीनर सेवक जातियों में तेली, बारी आदि
अपने मकान की पोल में अपना व्यवसाय करते थे। अतः इन जातियों के
मकानों की पोल कमशाखा का कार्य करती थी। कृषिकारी, पशुपालक
शिल्पी दस्तकार तथा निम्न जातियों में अधिकतर पर्दाप्रथा का प्रचलन नहीं
होने के कारण इनके मकान खुले हुए और सपाट होते थे। इनकी पोलों से
सम्पूर्ण गृह दृश्य का अवलोकन किया जा सकता था।³ इन मकानों में प्रकाश
और हवा के लिये बखारे (बड़े छेद) बने होते थे। वैसे भी इनका निर्माण
खुले हुए चौपाड़ के रूप में होने के कारण इनकी स्थिति स्वास्थ्यानुपूल होती
थी। पशु बांधने उनके खाद को एकत्रित करने और घास रखने वाले स्थान
को 'बाड़ा' कहा जाता था। यदि इन बाड़ों में मकान बना हुआ रहता तो उसे
नोहरा कहा जाता था। यह स्थान सामाजिक उत्सवों तथा सत्कारों पर
दिय जाने वाले जातिभोज एवं यातमेलों की व्यवस्था हेतु भी प्रयोग में लिये
जाते थे।⁴

ब्राह्मण राजपूत और महाजनो के ग्राम्य-घरों की बनावट उपरोक्त घरों
की भाविति विन्यास से भिन्न रहती थी। इन द्विज जातियों में पर्दा प्रथा
प्रचलित होने के कारण मकान के मुख्य द्वार मध्मुख दीवार का अवरोध
(घोटा) किया जाता था। अच्छी आर्थिक अवस्था वाले द्विज परिवारों में
पक्के मकान भी बनाये जाते थे किन्तु उनका छत चपरा की रहती थी। एने

1 यह परम्परा वर्तमान काल में भी विद्यमान है जिसका परम्पराई स्वरूप
आलोच्यकाल से चलता आ रहा है।

2 जी मोगिस कारस्टईस—ए विलेज इन राजस्थान पृ 36-37, राज-
स्थान विनय पृ 21-22। सरोजन माहोनी कपासन बड़ी साफ़ी
आदि गाँवों में आज भी इस शमी का अवलोकन किया जा सकता है।

3 वात सप्रह, अं क्र 512, काणा राजपूत की बात, पत्र 68, वारता
गाम रा घणी री, पत्र 106

दस्तकारों द्वारा काम में लिये जाने वाले श्रौजारों का निर्माण स्वयं दस्तकार अथवा गाहुलिया लुहार द्वारा तयार किये जाते थे । इसी प्रकार घर में देवी देवताओं की मिट्टी से बनी मूर्तियां, घुपदान, भपारे प्रयोग में लिये जाते थे । घर की सजाने के लिये गह-भौंरतों द्वारा दीवारों दरवाजों तथा पंख पर चित्रां बनाये जाते थे । इन चित्रांमों में लोक-कला के दर्शन तथा लोक-मानस की प्रकृति-चित्रण के प्रति रुचि का प्रदर्शन होता था ।²

बहुत् गांव सभा ग्राम्य नगर

ग्राम्य नगर और बहुत् गांवों की आवासाकृति में अत्यधिक अंतर नहीं था । जैसा कि स्पष्ट किया गया कि प्रथम श्रेणी के जागीरदारी ठिकानों के गांव भी परकोटों से आवद्ध रहते थे उसी प्रकार उदयपुर भी परकोटी में बसा हुआ था । भीण्डर, सखुम्बर बड़ी सादगी बनाई उस सरासरी गांवों की आलोचनाशील अनुकृति का अध्ययन एवं अवलोकन आज भी किया जा सकता है । इनसे हट कर पहाड़ों पर बसे गांवों में चित्तौड़, कुम्भलगढ़ हमीरगढ़ माडलगढ़ जामगढ़ की पड़ावस्था आज भी बची ही है । अतः इन सभी पहाड़ी-पठारीय और मदानी गांवों का विवेचन ग्राम्य नगर उदयपुर के सदर्भ में करेंगे ।

ग्राम्य नगर एवं बहुत् गांव की निर्माण तथा आवास की प्रमुख विशेषता

- 1 जयचन्द्र कृत सहोद्री पद 13 14, मेवाड़ की लोककला में माडलों की परम्परा—लोककला मण्डल उदयपुर के सप्ताहसमे से उद्धृत । बनल टॉड के बरुन (एनाल्स भा 2 पृ 757-58) से लगता है कि मेवाड़ में धीरता के अतिरिक्त लालित्य का नाम निशान नहीं था उसके अनुसार गह सज्जा में शूरता के दर्शन होते थे । इसके लिए कहा जा सकता है कि इस बरुन का उद्देश्य मेवाड़ की शूर-कला का प्रदर्शन मात्र था क्योंकि वह राजपूत जाति का भक्त रहा था (पृ क्र 2 पृ 1823 न 15) । वह स्वयं धीर था अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसका शक्ति-कोण एवं पक्षीय रहा था । अतः उसका बरुन सम्पूर्ण जन जावन की कला अभिव्यक्त नहीं करता है । राजपूत यद्यपि सादगी पसन्द धीर वीरात्मक प्रवृत्ति के प्रदर्शक रहे थे किन्तु इसके साथ साथ वे कला के प्रति भी उसी प्रकार जागरूक रहे थे, इस स्थिति का दृष्टांत हम सरदारगढ़ के किल में बनी हुई चीनी की चित्रशाली द्वारा प्राप्त होता है जो कि मराठा प्रतिभ्रमण काल में निर्मित हुई थी ।

परकोटो के साथ तालाब, बाग एवं मंदिरों का बना होना था। प्रत्येक ऐसी वस्तियों में एक से तीन तक 'न्यूनतम अनाशय बने हुए थे, उदाहरणार्थ— बड़ी सादरी में एक तालाब, भीष्मर में तीन तालाब, एवं उदयपुर में एक विशाल तालाब बना हुआ था। प्रत्येक स्थान पर सामंत विहार हेतु एवं उनके कृपा पात्रों के आमोद-प्रमोद के लिये बाग एवं बाडिया बनी हुई थी। इनका उपभोग साधारण जन के लिये वर्जित रहता था। अनुदान पत्रों में भूमि के साथ-साथ राणा या अनुदाता द्वारा विशेष कृपा और सम्मान के रूप में बाड़ी या बाग प्रदान किये जाने की परम्परा प्रचलित रही थी।¹ इन वस्तियों में विभिन्न जातियों के जातिगत मंदिरों² के अतिरिक्त शामक, सामन्त तथा सम्पन्न व्यक्तियों के मंदिर बने हुए थे।³ प्रत्येक चारे या चौहट (चोराहे) पर मंदिरों की स्थिति⁴ स्पष्ट करती है कि तत्कालीन जन जीवन में धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा व्याप्त रही थी। सामाजिक आर्थिक जीवन की दृष्टि में भी मंदिरों का विशिष्ट महत्त्व रहा था।

मंदिरों का सामाजिक आर्थिक जीवन पर प्रभाव

मालोध्यकालीन समाज में धर्म और अधर्म की भावना दोनों ही विद्यमान थी। अभिजात वर्ग से निम्नतम वर्ग के लोग मंदिरों और देवों व देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे। मंदिर अथवा देवरा बनवाना पुण्याप का कार्य माना जाता था। निम्न जातियों द्वारा निमित्त किये गये मंदिर और देवों का लिखित विवरण प्राप्त नहीं होने की अवस्था में शोधालोकन के अमिष्ट प्रमाणों द्वारा पुष्ट किया जा सकता है कि अध्ययनकाल में उनके द्वारा

- 1 राणा सप्रामसिंह द्वितीय का राजल सारगदेव के नाम पर्वानाह वि. स. 1788 भादवा वीद 5 (1731 ई.), सो सा मी रा, पृ 59 टिप्पणी 127, उदयपुर राजल पद 44, एनाल्स भा 1, पृ 237, पृष्ठ स 10 पृ 243 पृष्ठ स 19
- 2 बी वि पृ 1521-1525, भीबीसा का मंदिर, कृष्णार्थी का मंदिर, गाछियों का मंदिर आदि उदयपुर में तथा बहल गीलों में भी इसा प्रकार जाति मंदिर बने हुए हैं।
- 3 ब रि—देवस्थान बही (19 वीं शती) वस्ता 3 बागार की हवली मंदिर बी वि पृ 155, उ ई भा 2, पृ 791, 805
- 4 सलूमबर, देवगढ भीलवाडा, बड़ी सादरी, कराना आदि का शोधार्थी द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उद्धृत।

भी देवरी और मंदिरों का निर्माण किया जाता था।¹ द्विज एक उच्च जातियों तथा अभिजात वर्ग द्वारा बनवाये गए मंदिर, सराय और बावड़ियों के साथ² प्रकट करते हैं कि लोगों में स्ववस्थापन की मनोवृत्ति के साथ ही परोपकार एक लोच-कल्याणारम्भ मानस भी विद्यमान रहा था। मंदिर निर्माण की १८ छसाओं में कई मंदिर विभिन्न मामों के मध्य बनवाये जाते³ स्पष्ट करता है कि ऐसे मंदिर यात्रियों की यात्राओं के विश्राम स्थल एवं मानसिक शांति प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे होते थे। मार्गविविधता इन मंदिरों, बावड़ियों तथा सरायों के निर्माण में किया गया कमठाला एवं तरकारीन जीवन में अभिजात वर्ग की धार्मिक रुचि, धार्मिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा को इंगित करता है, उदाहरणतः वेदसा गांव के सुतान बावड़ी तथा मंदिर बनवाने में 13 000 रुपया, गोवधन विलास कुण्ड आदि पर 45,101 रुपया, भटियाली सराय, डारवानाथ मंदिर तथा बाही पर 50 000 रुपया, प्रभु बारातण बाही, धर्मशास्त्रा 'बावड़ी और देवरे पर 6,252 रुपया, घायभाई के पुल के मंदिर, बावड़ी और सराय पर 95,000

- 1 निम्न जातियों में देवरे बनवाने तथा उनमें विश्राम रखने की स्थिति की वर्तमान में व्याप्त देवरों के प्रति जनश्रद्धा द्वारा अंकन किया जा सकता है।
- 2 बोल्ला वन की विगत (मप्र), पत्र 3 व, एनाल्स, भा 3, पृ 1731, बी वि, पृ 154, 158 159, प्रशस्ति—वि स 1774 (1716-17 ई), सायाह सुदि 1, हरबनजा के सुरे के शिवालय की प्र, वि स 1790 (1732-33 ई), वशाख सुदि 13, घाय भाई कुण्ड की प्र, वि स 1799 (1741 42 ई) चैत्र सुदि 8, प्रभुबारातण बाही मंदिर की प्र वि स 1819 (1761 62 ई) ज्येष्ठ सुदि 14, पञ्चोत्तरी के मंदिर की प्रशस्ति वि स 1800 (1742-43 ई) वैशाख सुदि 8 घायभाई पुल के मंदिर की प्रशस्ति, वि स 1820 (1762-63 ई) वशाख सुदि 6 आदि। विस्तृत द्रष्टव्य—बी वि, पृ 1176-77 1518-19, 1521 1525 26, 1670-73, 1770 74 2129-38 जयमल वन प्रकाश, भा 2, पृ 7 उ ई, भा 2 पृ 622 639 40 662-63 719, 731 791 तथा 805
- 3 मानकी घायभाई का कुण्ड, मंदिर तथा सराय, साला की सराय, मंदिर तथा बावड़ी, बामणी की सराय बावड़ी तथा देवरा आदि। स दभ—उपरोक्त ग्रंथ, पृ उपरोक्त।

रुपया सातेहा ग्राम की सराय, बावडी एव मन्दिर पर 7 000 रुपये धन दिए गए थे ।¹

मन्दिरों के द्वारा समाज में सामाजिक धार्मिक नतिवृत्ता बनी रहती थी । पचायती विवादों का अन्तिम निणय धर्म की सहायता से निर्णय किया जाता था । इस प्रथा को आज भी 'मन्दिर-चटना' प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है । विवाह जैसे सस्कार में दहेज प्रथा पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने 'मन्दिर विवाह' की परम्परा के कारण मन्दिर का सामाजिक धार्मिक जीवन में महत्त्व रहा था ।² मुहस्तोत्र चौरों तथा चौहटो पर बन हुए मन्दिर लोगो की मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनन्द प्राप्ति के केन्द्र रहे थे । ध्येय अर्पण पर से काम पर जात अथवा काम से सौटते हुए सदबुद्धि तथा आध्यात्म प्राप्तिवादि प्राप्त करने का अभिलाषी रहता था । सामकाल स्त्रियाँ रित्त समय का उपयोग मन्दिर दर्शन, कथा श्रवण, भजन तथा कीर्तन में व्यतीत करती थीं ।³ इस प्रकार हिन्दू मन्दिर, उपासने आदि जीवन के वैविध्य कलापो में मुख्यतया सामाजिक-धार्मिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखत थे ।⁴

1 धी वि, पृ 1177 1521 1525-26 1670 1672-73 प्राप्ति ।

2 'मन्दिर-चटना' से तात्पर्य ईश्वर-सम्मुख अपनी बात को कहना है । माना जाता रहा है कि ईश्वर सबश्रुता है उसके सम्मुख झूठ नहीं चलता इसका परिणाम है कि लोग आज भी लोग धर्म में विश्वास रखते हैं । मेवाड़ में आज प्रथा का प्रचलन इसका प्रमाण है कि लोगो में धर्म और राज्य के प्रति अगाढ़ विश्वास रहा था (ड ई, भा 2, पृ 758) । मन्दिर-विवाह में तात्पर्य शुद्ध धार्मिक विवाह जिसमें धार्मिक सन देन नहीं हो । आज भी गाँवों में इस प्रकार के विवाह प्रचलित हैं । ऐसे विवाह में विवाह वाले मण्डप से मन्दिर तक पगड़ी का डोरा बांधा जाता है जिससे यह प्रकट होता है कि इस विवाह का ईश्वर साक्षी है और ऐसा विवाह शुद्ध क पादान के अतिरिक्त सोदे-बाजी पर आधारित नहीं है ।

3 प्रथमेद रो कथा (ह प्र) पन्ना 40, बात संग्रह (ग्र क्र 512) पन्ना 80, व्याप्त बात संग्रह (ग्र क्र 701), पन्ना 280, कोटारी, पृ 120-21, 152

4 मराठा इतिहास काल में ग्रामीण स्त्रियाँ एव बालक इन मन्दिरों का सरक्षण प्राप्त करत थे । धर्म के प्रति निश्चित आस्थावान ऐसे सम्प्रदायों

ग्राम एवं ग्राम्य नगर की आवास-व्यवस्था

इन वस्तियों में जातिवादी भावना से प्ररित विभिन्न मुहल्लों, गवाड़ियों भयवा बाड़ा बाड़ियों की उसमें रहने वाली जाति और उनके व्यवसाय से जाना जाता था।¹ गांव के मुखिया तथा ग्राम्य नगर के राज्य-प्रासाद से मुख्य भाग परबीटो से पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख या पश्चिमाभिमुख दिशा की ओर जाता था। किंतु दक्षिणाभिमुख द्वार बनाने का धार्मिक निषेध होने के कारण इस दिशा की ओर मुख्य भाग नहीं बनाये जाते थे।² यद्यपि इन तीनों मार्गों की प्रायः जाने के पश्चात् परिस्थितिवश दक्षिणाभिमुख करना पड़ना तो मोड़ दिया जाता था। अतः प्रत्येक स्थान पर मुख्य भाग दक्षिण दिशा स्थान कर धन्य किसी भी दिशा में बना होता था किंतु अधिकतर पूव एवं उत्तराभिमुखी मार्ग की शुभ सांकेतिक माना जाता था।³ मुख्य भाग पर दोनों ओर दुकानें एवं मिलपी-दस्तकारों की बस्तानालाएँ बनी होती थीं।⁴ मार्ग स्थित ऐसे बाणिज्य व्यवसाय के शोध की हटा कहा जाता

पर हाथ नहीं उठाते थे (वी वि पृ 1730)। सम्पूर्ण अध्ययनकाल में मैं दूरी को शरण के विशेषाधिकार की राज्य द्वारा भी मान्यता थी—
वी वि, पृ 1920

- 1 दृष्टकरण—वाराणसी विलास पत्र 5-7 उदयपुर गजल, छद 36-44, उदयपुर गजल, छद 41-44, भीम विलास, प 213-15, इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रिन्सेस प 161
- 2 दक्षिण की ओर गह-द्वार नहीं रखने की परम्परा का पालन आज भी किया जाता है जिसका मुख्य कारण रामायण की प्रचलित कथा है। दक्षिण की लक-दिशा कहा जाता है और माना जाता रहा है कि इस भूखी दिशा में गह द्वार रखने से गह में अशांति एवं दरिद्रता उत्पन्न होती है।
- 3 उदयपुर सभाग की वस्तियों के प्रातः रेखाचित्रा एवं प्रत्यक्षावलोकन से सङ्गति विवरण से उद्धृत—उदयपुर गजलपुरा भीलवाड़ा के राज्य-प्रासाद का भाग उत्तराभिमुखी सलूमर एवं भीरर का पूर्वाभिमुखी व बढो सादरी का पश्चिमाभिमुखी रहा था।
- 4 वाराणसी विलास (ह प्र) पत्र 5 7, उदयपुर गजल छद 36-44, उदयपुर गजल छद 41-44 एनाल्स, भा 3, प 1736, इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव प्रिन्सेस, पृ 161

था।¹ उदयपुर का राज्य-भाग कोतवाली (नगर नियंत्रक कार्यालय)² से उत्तराभिमुख तथा पूर्वाभिमुख दिशाओं में विभक्त होकर हाथीपोल तथा सूरजपोल से नगर के बाहर जाता था। उदयपुर जैसे ही ग्राम स्थानों के बाजार मुख्य मार्ग पर स्थित थे। इन बाजारों द्वारा स्थानीय व्यापार संचालित होता था किंतु ग्राम स्थानों से वस्तु और भनाज आयात निर्यात हेतु भलग हैं मण्डियां बनी होती थी। ग्राम्य नगर में इन मण्डियों का प्रबन्ध महाजनों की पचायत करती थी।³ ऐसी पचायतों में अनुभवी व्यापारी और साहूकार होते थे जो कि श्रेष्ठी (सठ) कहलाते थे। 1868 ई के प्रकाश में राज्य प्रधान कोठारी केशरसिंह ने राज्य में खाद्यान्न व्यवस्था बनाये रखने के लिये नगर के श्रेष्ठियों की सहायता द्वारा जन-व्यवस्था के कार्य किये थे।⁴

घूहत् गांव और ग्राम्य नगर की गृह रचना

गांवों की गृह व्यवस्था के अनुरूप इन बस्तियों की गृह-रचना में भी विभिन्न प्रकार के मकान बने हुए थे। किंतु जहां गांवों में पूस और कच्चे खपरेल घरों का प्रादुर्भाव था वहां इन बस्तियों में छूने-पत्थर से बनाये गये मकान⁵ तथा 'पक्का-खपरेल' की श्रेणी के घर प्रादुर्भाव बनाये जाते रहे थे। छूने और पत्थर से निर्मित मकानों की उल्लेखनीय श्रेणियां तीन प्रकार की रही थीं—(क) महल, (ख) हवेली और (ग) कोठी प्रभृति।

(क) महल—सम्पूर्ण राज्य में महल दो स्थानों पर स्थित थे—प्रथम चित्तौड़ में तथा द्वितीय उदयपुर में। चित्तौड़ के महल तथा उदयपुर के महल अध्ययनकाल से पूर्व निर्मित किये गये थे। इसमें भी चित्तौड़ के महलों की व्यवस्था जीए शीए रही थी अतः हम यहां उदयपुर के महल तथा ग्राम इसी प्रकार की श्रेणी वाले आवासीय व्यवस्था का विवेचन करेंगे। आलोच्यकाल

1 मनोरथ वल्लरी (अप्र) पृष्ठ 194, भीम विलास (अप्र) पृष्ठ 213, बी. वि., 1670

2 आधुनिक समय में घण्टाघर या ना प्राचीन कोतवाली का स्थान था।

3 एनाल्स भा 2 पृष्ठ 812-813

4 बी. वि. पृष्ठ 2082 कोठारी पृष्ठ 26

5 इनकी छत पट्टियों द्वारा आच्छादित रहती थी जिन्हें घर पक्का-छावना कहा जाता था। मेहता मरामसिंह कलेक्शन—खाना सुमारी वही बी. वि. म 1914 (1857 ई.) सावण बी. वि. (220), वस्तु 13

अधिकार एव सम्मान को प्रदर्शित करता था। हवेलियों के अधिकार की दृष्टि से इसके दो स्तर रहे थे। राज्य द्वारा बांवाई गई हवेलियों में व्यक्ति का बपोती (वशानुगत) अधिकार नहीं होता था। ऐसी हवेलियों को राज्य अथवा अनुदाता पुन अधिकारित कर सकता था। हवेली निर्माता द्वारा व्यक्तिगत अनुदान या बदलीय अथवा बनाने का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् हवेली किसी अहिता को निजी सम्पत्ति बन जाती थी। यद्यपि ऐसी बायी हवेली राज्यद्रोह अथवा राज्यावज्ञा करने पर राज्य द्वारा रिक्त कराई जा सकती थी।¹ हवेलियों पर गुम्बद बनवाने सूय गोखड़ा (गवाल) रखने, बारहदरो या दरोखाना बनवाने आदि के विशिष्टाधिकार प्रत्यक्ष हवेली स्वामी को नहीं था। यदि वह स्वच्छा से इन प्रतिवर्धों के विरुद्ध कार्य करता तो उस पर आर्थिक दण्ड किया जाता था।² ससुम्बर और कोठारिया सामन्तों की हवेली की शरणागत विशेषता का उल्लेख सामन्तशाही में कर दिया गया है। इस शरण के विशिष्ट अधिकार का पालन 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक होता रहा था।³

ठिकानों की हवेलियों में सरदारगढ़ बागोर, देवगढ़ की हवेली, प्रधानों की हवेलियों में रामसिंह महता की हवेली, कोठारीजी की हवेली, छगनलालजी कोठारी की हवेली अथ अधिकारियों में जसकरणजी की हवेली, अमरसिंह घाभाई की हवेली, सलूमबर में भत्रीजी की हवेली बड़ी सादशी में

सहीवाला, भा 1, प 79, बी बि प 155, कोठारी प 135-136 ए बिलेज इन राजस्थान प 36 37

- 1 एनास भा 1 पृ 233 पट्टा स 5 बी बि पृ 1893 1924 1957, उ ई भा 2, पृ 733 744
- 2 राज्य के प्रथम श्रीणी के उमरावों को यह अधिकार प्राप्त था। अथ व्यक्तियों में बड़े पुरोहित की हवेली पाठकों की हवेली जमकरण की हवेली आदि को यह अधिकार दिया हुआ था। इनकी ऐसे अधिकार कब मिले ? इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं होत हैं। कोठारी छगनलाल की हवेली में एक बार उसके किसी उत्तराधिकारी ने इस प्रकार का अनधिकृत काम किया था परिणामतः उससे उसकी सूरजपोल स्थित बाड़ी (मकानयुक्त बाग बगीचा) छीन ली गई थी।
- 3 ट्रीटीज, एगेजमेंट खण्ड 3, पृ 44 45, 49-54, बी बि, पृ 1919-20, उ ई भा 2 पृ 793

मेहताजी की हवेली आदि विभिन्न हवेलियों के प्रत्यक्षावलोकन स्पष्ट करते हैं कि इन हवेलियों के निर्माण-रचना में मर्दाना और जनाना कक्ष अलग अलग बने होते थे। दास दासियों के कक्ष गऊशाला घडशाला आदि के लिये मुख्य द्वार के दाईं या बाईं ओर स्थान नियत रहे थे। अधिकतर हवेलियाँ दो मजिल की बनी हुई थीं, जिनमें गवाक्ष ऊरोखे, भूय बैठक और दरीखाने पञ्चोकारी और सुन्दर नक्काशी से शृंगारित किये हुए थे।¹ इन हवेलियों के आन्दर कमरों में फर्शको घुटाई का काय रहता था। भित्ति चित्रों से सुसज्जित हवेलियों में आकाश्या एवं आंतरंग कक्ष स्वयंभूत आनन्द प्रदान करने वाले बनाये जाते थे।²

हवेलियों के कमरों का निर्माण धूने और पत्थर द्वारा किया जाता था। किन्तु यह आवश्यक नहीं था कि हवेली की सम्पूर्ण छतें पट्टियों से आच्छादित हों। कहीं कहीं खपरेल की छत भी होती थी। उदाहरणार्थ—कोठारी बल-व तमिह की हवेली गांधी की हवेली पाठको की हवेली आदि। द्विमजिल से ऊपर बने कमरों की फर्श आस-असन्न पट्टी की रहती थी। इस फर्श पर केलु बूट कर पक्का फर्श बनाया जाता था। इन फर्शों पर बारीक आरास की घुटाई में नाना प्रकार का बेल बूटाकारी एवं माडरना बनाये जाते थे। चीनी की जवाई का काय आभाईजी की हवेली में अभी भी देखा जा सकता है। कई हवेलियाँ मिट्टी के फर्शयुक्त केलु छवाई में साधारण स्तर की बनी हुई थीं। हवेलियों के निर्माण का व्यय हवेलीदार की आर्थिक स्थिति एवं पद प्रतिष्ठा पर निर्भर होता था। राणा भरिमिह कालीन 18 वीं शती की एक हवेली के प्रास कमठाणें खच के अनुसार उसके निर्माण में 6 252 । कुल व्यय हुआ था जबकि राणा स्वरूपसिंह कालीन 19 वीं शती में बनवाई गई एक हवेली का निर्माण व्यय 25 हजार रुपया रहा था।³ आलोच्यकाल के उत्तरार्द्ध में निर्मित हवेली स्थापत्य पर आग्ल प्रभाव परिलक्षित होना प्रारम्भ हो गया था। परिणामतः भवनों में खोखलों और ऊरोखों का स्थान साधारण चौकोर खिडकियों महराब युक्त कमरों वाले स्तम्भों का स्थान सपाट

1 जगदेव पुवार की बात (ह प्र) पृष्ठ 26 तथा प्रत्यक्षावलोकन।

2 सलम्वर की मन्त्रीजी की हवेली के ऊपरी कक्ष में गीत गोविन्द की भित्तिकारी और कोठारी छमनलाल की उदयपुर स्थित हवेली चित्रकारी के लिए उदाहरण हैं।

3 कुम्भेण कीर्ति प्रकाश—प्राक्कयन चौ वि, पृष्ठ 1670 2125 कोठारी पृष्ठ 135, दो रेजीडे सी उदयपुर, पृष्ठ 1 एवं 7

पापाण स्तम्भो तथा वस्त स्थापत्य शैली के निर्माण का स्थान चतुष्कोणी स्थापत्य ने सेना प्रारम्भ कर दिया था। छत्तीस म वहीँ वहीँ सौह पत्तरा व रीस म पापाण पञ्चीकारी और नक्काशी की जगह सौह भातिया लगाई जाने लगी थीं।

(ग) कोठी भवन व्यवस्था—19 वीं शताब्दी में राज्य द्वारा भग्नेज अधिकाधिक के रहने हुए कोठियों और भगलों का निर्माण किया गया था।¹ इस श्रेणी में हमारे सम्मुख उदयपुर का रेजीडेंसी भवन साक्ष्य है। 1823-26 ई. में कप्तान वाक द्वारा बगू की हवेली को बंगल प्रतिनिधियों के विश्रान्ति गृह के लिये भेवाड़ राज्य से श्रय किया गया था।² 1861-62 ई. के पश्चात् हमम भिन्न भिन्न एजेन्टो एवं रेजीडेंटो द्वारा बंगल स्थापत्य एवं भवन सुविधा प्राप्त करने के लिये कई परिवर्तन किये गये थे।³ इसी प्रकार विभिन्न कोठियों और भगलों की तत्कालीन स्थिति का व्यवसोवन उदयपुर नगर में यथास्थान किया जा सकता है।

घर पक्का खपरेल पट्टी—साधारणतः ग्राम-नगर और बहुत गाँवों में घर पूस कच्चा तथा महल हवेलियों के मध्य स्थिति वाला घर 'पक्का खपरेल पट्टी' रहे थे। भारतीयवासीन चित्रावतियों ऐतिहासिक लोक साहित्य तथा तत्काल के बने हुए वस्तुमान में स्थित मकानों के प्रत्यक्षवसोवन द्वारा इस श्रेणी के घरों की निवास शक्ती तथा रहने वाली का तात्कालिक आधिक स्तर का अकन किया जा सकता है।⁴ ग्राम्य बस्ती में बने हुए घर पक्का-

1 बी. वि., पृ. 154-155 2126 बी. रेजीडेंसी उपरोक्त, पृ. 3-5

2 बी. रेजीडेंसी उपरोक्त, पृ. 3-5, राजा जवानसिंह द्वारा इस हवेली की 10 हजार रुपये में श्रय कर बंगल प्रशासन के प्रतिनिधियों का विश्रान्ति गृह बनाया था। 1862 ई. में पोलिटिकल एजेन्ट का दफ्तर नीमच से उदयपुर स्थानांतरित होने के पश्चात् (उपरोक्त पृ. 7, 34)। यह 1881-82 ई. तक एजेन्टो तथा रेजीडेंसी सा बनने पर रेजीडेंटो का कार्यालय एवं निवास स्थान रहा था।

3 बी. रेजीडेंसी उपरोक्त पृ. 3 19

4 अप. रामायण (ह. प्र. वि.), जग. विलास पद 179, जनाना महल उदयपुर में संग्रहित चित्रावली, प्रताप संग्रहालय संग्रहित—राममाला कृष्णावतार भीत गोविंद, नायक नायिका चित्र, देराथी कवचन—प्रताप संग्रहालय घाट गनेरी प्रोसीडिंग आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस (1958)—उदयपुर, नाथद्वारा तथा सिक्लीगर संग्रह की पेंटिंग्स पर

घपरेल के जसे ही इनका निर्माण भी पत्थर-खूने और मिट्टी द्वारा किया जाता था। इन मकानों के प्रवेश द्वार छोटे होते थे। इन प्रवेश द्वारों में एक बैठकखाना बना होता था। पोल (प्रवेश द्वार) के बाह्य मुख्य द्वार और अन्तरिम पथ द्वार आमने-सामने नहीं होकर तिरछे बने होते थे। इसका मुख्य कारण पर्दा-प्रथा का प्रचलन था। इस अन्तरिम द्वार के आगे चौक बना होता था। ब्राह्मण जाति के घरों में इस चौक के मध्य अथवा कोन में तुलसी-बगारे के लिए स्तम्भ बना होता था। यह स्तम्भ पतवारी स्तम्भ कहलाता था। चौक के आगे ओवर बने होते थे¹ जिन्हें कोपाल पठाल अथवा परछना बने रहता था। यह परछना आदि यह सदस्यों की अन्तरिम बैठकों के काम में लिया जाता था। ओरलों के गृहस्थ काय और वार्तालाप का समय व्यतीत करने में भी यह उपयोगी होते थे।

ओवरों और पठाल के ऊपर यदि ओवरों और तवारी बनी होती तो ओवरों की छता पर घास की छवाई तथा ओवरों में मिट्टी या खूने का पश किया जाता था। तीसरी मजिल पर बने कमरों को 'मेडी' कहा जाता था। मेडियों का प्रयोग धीम्मकालीन सोने-बैठने के लिए किया जाता था। परसना और तवारी के आधार-स्तम्भ मेहराबदार बनाये जाते थे। एक पोल में संयुक्त परिवार का निवास होने पर चौक बड़ा बनाया जाता था जिसके इद-गिद कुटुम्बी जनों के अलग-अलग आवास बने होते थे। ऐसे आवासों में इधन रखने पशु बांधन के लिए बने हुए स्थान को 'नोहरा' कहा जाता था। यह नोहरा, ग्राम्य नोहरों जैसा न होकर केवल बक्ष होता था। इस प्रकार के मकानों का क्षेत्र औसतन 20 से 38 वर्ग गज रहता था। इन मकानों के भू तनियों का मूल्य 10 रुपये से 24 रुपये तक तथा अच्छे नोहर के निर्माण में 2000 रुपये तक का खर्च बैठता था।² पक्के मकानों का कुल निर्माण व्यय 1 5 हजार रुपये औसत तक रहता था।³

डॉ जी एन शर्मा का लेख पृ 558-64, कुमार स्वामी—राजपूत पेंटिंग्स, भा 2, प्लेट 6 चार्तोग्रह ग्र क्र 512, 703 2524 आदि।

- 1 इन ओवरों का वर्गीकरण माताजी (कुन देवी) का ओवरा रसोडा, घान का ओवरा आदि के अनुसार किया जाता था।
- 2 सो ला गो रा पृ 66
- 3 बी डि, पृ 2125, 19 वीं शती के हरिवल्लभ ध्यास ब्रह्मपोल, उदयपुर निवासी क मकान के बमछाणा खच के ब्यारे से उद्धृत।

मकान साज सज्जा एवं सामान

बहुत-ग्राम एवं ग्राम्य-नगर के मकानों की सज्जा तथा गृहयोगी सामान की स्थिति ग्राम्य घरों से अधिक सम्पन्न रहती थी। यद्यपि रसोई के सामानों में मिट्टी के बतन, लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग इन बस्ती घरों में भी किया जाता था किन्तु सम्पन्न एवं अभिजात वर्ग में सोने-चांदी के बतन, पीतल के बतन, तांबे के बतन शयनकक्ष में रेशम के गद्दे तकिये शृंगार-कक्ष में कांच, चमेली का तेल, अजून फूलदान, बठक में गादी मोड़े मोम-बत्तियाँ, शमादान भावनूस और सागवान काष्ठ के सद्बूक, मेज कुर्सियाँ, लकड़े, हिण्डोले पशु की कालीन, छिड़कियों और दरवाजों पर कांच की जिलमनें साटन के पर्दे, पुष्पदान आदि माना प्रकार के गृह सामान घरों में रख जाते थे।¹ किन्तु मत्स्य ग्राम और साधारण जन के गृह सामानों की स्थिति गृह-स्वामियों की सामाजिक आर्थिक ऊँच नीच का अंतर प्रकट करती थी। इस प्रकार जहाँ आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न लोगों के घर प्रबुद्ध संग्रहालय थे वहाँ विपन्न लोगों के घर यथार्थ जीवन के प्रयोगालय थे। एक भौतिक समृद्धि की पराकाष्ठा रहे थे तो दूसरे साधारण जीवन की अभिव्यक्ति थे।

वस्तुओं में दैनिक जीवन²

ग्राम्य वस्तुओं का दैनिक जीवन प्राप्त 3 बजे से प्रारम्भ हो जाता था।

- 1 अचलदास टीची—उमा देवड़ी की बात (ह प्र) पत्र 51 आ चन्द्रकुँवर की वार्ता (ह प्र), पत्र 85 ब, फुटकर कविता (ह प्र) विस 1781 (1724 ई), पृ 179-180, कुमार स्वामी—राजपूत पेंटिंग्स, भा 2 प्लेट 1, सीकलीगर कलेक्शन—व्यूरीयस हाउस बात साहू श्याम की पत्र 202 उद्धृत—सी ला मी रा, पृ 68
- 2 यह विवरण संकलित रूप में विभिन्न ऐतिहासिक साहित्य कृतियों पेंटिंग्स आधुनिक ग्राम्याञ्जल के परम्पराई जीवन के प्रत्यक्षालोकन बद्धजना के व्यक्तिगत मौखिक साक्षात्कार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सदाशिव सापगरी उपलब्ध—सोम सोभाष्य काव्य, सप्त 2, पद 5, जय विलास, पत्र 138 पत्र 10 भीम विलास पद 252, पृ 74 व 215, सहीकी पद 12-13, महजर नामा—उद्धृत—भाहपुरा की श्याम खण्ड 2 पृ 114 115 चन्द्रकुँवर की वार्ता पद 196, पत्र 325, सदाशिव सावल गोरी की बात पद 40 45, पत्र 5-6 बीजा सोरठ की बात, पत्र

स्त्रियाँ दैनिक काम से निवृत्त होने के पश्चात् बाटा पीसने के लिए घट्टी पर बैठ जाती थी। एक सेर से दो सेर तक अनाज पीसने के कार्यक्रम का प्रतिदिन निर्वाह किया जाता था। इस क्रिया द्वारा जहाँ खाना बनाने की सामग्री जुटती थी वहाँ स्त्रियों का प्रातःकालीन 'यायाम' स्वतः हो जाता था। इसके बाद कुम्हों से पानी लाने का काम किया जाता था। कृषक लोग उषा बेला में ही हल चल एवं अन्य मवेशियों के साथ खेत पर चल देते थे। वही दिन भर कृषि-काम में लग्न रहते हुए सायंकाल 5-6 बजे घर लौटते थे। यदि फसल का काल होता तो फसल की पाणत (पानी) करने में व्यस्त रहता था। संयुक्त स्वामित्व के कुम्हों पर भोसरा (पक्ति) के अनुसार पाणत करनी पड़ती थी मतलब रात को भी उसे खेत पर रहना पड़ता था। पकी हुई फसल की रखवाली के लिये किसान खेतों में बनी डालियों में रात्रि यत्नीत करता था। कृषक स्त्रियाँ प्रातःकालीन गृह-काम से निवृत्त होकर खाने के साथ अपने परिवार का साथ देने खेतों पर पहुँच जाती थी। घर में बूढ़ाएँ छोटे बालकों को खिलाने पिलाने का ध्यान रखती थी। फसल-कटाई के लिए सम्पूर्ण परिवार खेत में जुट जाता था।

'यावसायिक' जातियों का दैनिक जीवन गृह-कमशालामो में स्थानीय उद्योग करने तथा उत्पादन में व्यतीत होता था। किसानों के बालक बालिका गोबरों का काम भी करते थे। किसान और शिल्पी दस्तकारों की दुपहरी का खाना खेतों और कमशालामो में होता था। साधारणतः राब या छाछ, जव या मक्का की रोटी और चटनी भाजी ही किसानों का भोजन रहा था। सायंकाल किसान और उनका परिवार इधर पशुओं के लिये घास और पशुओं के साथ घर लौटते थे। खाना खाने के बाद किसान शिल्पी और दस्तकारों की स्त्रियाँ व बालक बालिकाओं की पारस्परिक बैठकें गप्प गप्प खेल कूद किरस कहानियाँ ग्राम-स्थिति का 'यावहारिक' अ.साध्य-प्रत्यालोचन भजन-कीर्तन आदि देर रात तक चलते रहते थे। मूलतः ग्राम्य संस्कृति में

59, गुटका (क्रमिक 2400-2412) में उल्लिखित आलेख विवरण घात संग्रह कहानी क्रम 68-207-324 एनाल्स भा 2 पृ 788-910, भा 3, पृ 1653 इण्डिया एण्ड इट्स नेटिव स्टेट्स, पृ 148-169, 183 सीकलींगर पेंटिंग—गाया को घर लाता हुआ किसान, वच्चा को कहानी सुनाती हुई बच्चा वार्ता मग्न किसान चक्की चलाती नारियाँ आदि—ए स्टडी आफ भील विलेज आफ वेस्टम उदयपुर पृ 73-75

जाति पचायती की बैठक का कोई निश्चित स्थान नहीं रहता या किन्तु ऐसी बैठकें अधिकतर गुले हुए मावजनिव स्थानों पर होती थीं। ऐसे स्थान मंदिर हुआ करते थे।¹ दण्ड के रूप में प्रायश्चित्त क्षमा-याचना, आधिक दण्ड, धार्मिक यात्रा आदि साधारण और जाति से भेदर (बहिष्कृत) करना अथवा जाति की भोजन देना कठोर दण्ड माने जाते थे। निम्न जातियों में हरिजन धमार रगर, आदिवासी, भील, भीलों में शारीरिक दण्ड भी जाति पचायतों द्वारा प्रदान किया जात था।² दो गाँवों या इससे अधिक गाँवों की जाति पचायती के मध्य उत्पन्न विवादों का नियुक्त जाति की चौखला पचायतें करती थी।³

(घा) पचायत—मेवाड़ राज्य में पंच और पचायती का प्रम गाँव नगर एवं परिवार से राज्य प्रशासन तक फैला हुआ था। प्रजातांत्रिक या व्यवस्था की बनाये रखन के साथ ही सामुदायिक नियुक्त, भातत्व सहयोग। भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण रही थी।⁴ ऐसी पचायती में राज्य। कमचारी (पटेल पटवारी) तथा नगर में नगर सेठ और नगर के प्रमुख चौबटिया (कोतवाल फौजदार बखशी आदि) के राज्य प्रतिनिधित्व। साथ जाति पचायती का जन प्रतिनिधित्व सम्मिलित रहता था। इन पचायतों की बैठक का स्थान चोरा, हवाई एवं पचायती नोहरा कहलाता था।

- 1 जातियों के निजी मंदिरों अथवा पचायती नोहरों में आज भी ऐसी बैठकें प्रचलित हैं। उत्सव में तो आदि पर भी ऐसी बैठकें हुआ करते थीं—बी वि, पृ 1670-1672, 1771
- 2 सरखूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास, उदयपुर (अप्र) भा 1, प 163
- 3 पचायती बहिदा—आमेटा जात (ह प्र) सरखूलर रजिस्टर, उपरोक्त प, श्री लाह—मीदिथ्य आमेटा प 101-103
- 4 एनाल्स, भा 1 प 171 बी वि प 1551 1776 वि स 1848 (1741 ई) का इफरारनामा (प्रतिलिपित—बी वि प 1713) मेवाड़ का राज्य प्रब घ, प 8 36-37 184
- 5 मेहता सप्रामसिंह कलेक्शन फाइल 181-220 546 578, बस्ता 13 व 28, श्यामलदास कलेक्शन पत्र स 719, नाथूलाल व्यास सग्रह रजि न 1 पृ 8, रजि न 12, पृ 6, 9-10 वि स 1847 (1790 ई), ज्येष्ठ शुदि का पत्र (प्रति बी वि, पृ 1771), एनाल्स,

इन पंचायतों का कार्य ग्राम्य-विवादों की जांच एवं निणय करना होता था।¹ किन्तु सामुदायिक व्यवस्थापन, जन कल्याण योजनाएँ बनाना, ग्राम की सामाजिक धार्मिक व्यवस्थापन हेतु निणय लेना एवं राज्य की सामाजिक-राजनैतिक नीति का परामर्श प्रदान करना भी इनका विशिष्ट कर्तव्य रहा था।² यस्तियों के सावजनिक कार्यों के लिए लोगों का पारस्परिक सहयोग-पूर्ण व्यवहार 'पंचायती राय' कहा जाता था। इसके अंतर्गत सावजनिक कुएँ खुदवाने, तालाब का निर्माण कराने, ग्रामवा मंदिर बनवाने के कार्य की कराने में ग्राम्यजनो का सहयोग लिया जाता था। यह सामुदायिक संगठन नगर की प्रपेक्षा गांवों में अधिक दिखाई देता था।³ ग्राम्य पंचायतों का क्षत्रिय समुदाय 'बीखला' कहा जाता था।

(ई) बीखला—बीखला पंचायतों के लिये गांवों की निश्चित इकाइयाँ नहीं थी। एक से अधिक गांवों के अंतर्विवाद एवं व्यवस्थापन के कार्य ग्रामवा क्षत्राधीन प्रांतीय विवाद का कार्य परगनों के बीखटिया (कामदार, फौजदार नगर सेठ तथा राज्य के सामन्त) तथा क्षेत्र सम्मिलित ग्राम-पंचायतों के विशिष्ट प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता रहा था।⁴ यह 'बीखला' पंचायतों

भा 3, पृ 1635-1636, व ई, भा 2, पृ 1123, ए स्टडी ऑफ भील विलेज आफ वाटन सदयपुर पृ 72, मेवाड़ का राज्य प्रबंध, पृ 7-8 36-37

1 मेवाड़ का राज्य प्रबंध, पृ 36

2 श्यामलदास क्लेक्शन, पत्र स 719, निजी संग्रह में संप्रहित पत्र, वि स 1819 (1762 ई), भाषाठ मुद्रि 3 का शिलालेख (एनाल्स, भा 3 पृ 1729), साहपुरा राज्य की व्याप्त (ग्रन्थ), खण्ड 2, पृ 143 144, खण्ड 3 प 63, गोपीनाथ शर्मा—राजस्थान का इतिहास, भा 1 प 643। पत्रा में उल्लेखित पत्र-पटल, पत्र महाजन का पत्र जाति या वय विशेष से नहीं रहा था अपितु यह विशिष्ट और सम्मानित व्यक्तियों की समूह संज्ञा थी।

3 सुख-दुख में एक मनव के लिये और अनेक एक के लिये का पारस्परिक सहयोग ग्राम्य जीवन की विशेषताएँ रही हैं, जो कि आज भी विद्यमान हैं।

4 श्यामलदास क्लेक्शन पत्र स 676, 679 699, क्लेक्शन ग्राम बनेवा भाफीरुज, भा 2, पत्र 10 यो वि पृ 1551, 1713, 2093, राजस्थान विलेज, प 119-137

भी उपरोक्त वर्णित स्थितियों के अनुरूप दीवानी व फौजदारी मुकदमों को सुनने तथा निएय देने के साथ ही वस्तियों की व्यवस्था बनाये रखने, लोक कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करने तथा राज्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग देने का काम करती थी।

उपरोक्त सामुदायिक व्यवस्था राजतंत्रीय शासन-प्रणाली में कुलीन प्रजातन्त्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आलोच्यकाल के पश्चात् तक चलती रहती थी।¹ यद्यपि 19 वीं शती के अंतिम दशकों में आंग्ल-प्रशासनाधिकारी मुख्यतः पोलिटिकल एजेंट ईडन तथा निक्सन द्वारा इन संस्थाओं के स्वायत्त अधिकारों एवं लोक-आचारों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था कि तु जन विरोध स्वरूप इसमें उहे सफलता नहीं मिली थी। यह संस्थाएँ बयाबत काम करती रही थीं।²

मेवाड़ का जन-जीवन जसाकि वस्तियों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है ग्राम्य-आशावरण-प्रभावित रहा था। नवीन विचारों और विकास के प्रति ग्राम्यजनों की शका और सदेह आज भी देखा जा सकता है। परम्परा एवं प्रथा मेवाड़ी-जीवन के सामाजिक संस्कृति का निर्माण करती थी जिनमें धार्मिक विश्वास, समाज-आचरण त्यौहार-मेले, उत्सव, खान पान रहन सहन, मुख्य थे।

त्यौहार-मेले उत्सव

राज्य के जन जीवन में घम (वृत्त व्य) तथा ग्रथ (जोड़िका) के प्रति प्रगाढ़ विश्वास था। आधुनिक जिजीविषा का भ्रमावात आलोच्यकाल में कहीं नहीं दिखाई देता था क्योंकि प्रत्येक दिन धार्मिक कृत्यों और फलित आशाओं से बधा रहता था।³ आशा युक्त जीवन में काम (घान-द) तथा

1 मेवाड़ राज्य से हाल (ह प्र) प 170, थी लाइ—प्रीदिश्य ग्रामेटा, प 100, मेवाड़ का राज्य प्रवे ध प 184-185, राजस्थान विलज, प 119-131

2 पी पी क—दिसम्बर 1863 न 43 47 जुलाई 1864 न 30 42 1861 ई का मोक प्रदर्शन 1864 ई की नगर (उदयपुर) हृदताल 1881 ई का भील भा दोलन 1921 ई का किसान भा-दोलन इसी कारण हुए थे।—बी वि प 2069-70 2195, उ ई, भा 2, प 791

3 सोमवार का सम्बन्ध शिव से, मंगल का हनुमान से बुध का गणेश से,

मोक्ष (मुक्ति) के लिये प्रत्येक दिन लोगो द्वारा कोई-न कोई व्रत रक्खना या उपवास करना तात्कालिक जीवन की विशेषता रखते थे। यद्यपि ग्राम्य समाज में व्रत-उपवास का स्थान भ्रष्ट तथा उसके प्रति 'आखण्डियो' ने ले रखा था किन्तु यह भावना भी जीवनोत्सर्ग एवं भाशा के प्रति आस्थाओं को जाग्रत रखती थी। प्रत्येक माह के मध्य पूर्णिमा प्रमावस्या, ग्यारस, प्रदोष, दूज आदि के व्रत-उपवासो का पालन तथा पशुओं को कायमुक्त रखने की धर्मस्था समाज में आत्मा परमात्मा के साक्षणिक धर्मों को स्पष्ट करते थे। वष के मध्य में इसी प्रकार कई सामाजिक धार्मिक त्योहार तथा उत्सव और धार्मिक आवश्यकताओं व भावावाधों की पूर्ति करने वाले मेलों में 18-19 वीं शताब्दी का सामाजिक जीवन दिखाई देता था।

माघ मसैल की बसंत ऋतु में लहलहाती फसल के साथ चैत्र माह के प्रथम दिन वष प्रारम्भ होता था।¹ इसके दूसरे दिन 'गणगीर का दातण-हेला' नामक धर्मियों का उत्सव प्रारम्भ होता था। इस महिने के तीसरे दिन राणा और सामन्तो की नगर में सवारिया निकलती थीं। लोग वस्त्राभूषणों से सज घज कर सवारियों का दृश्यावलोकन करते थे। सवारियों में पीछोला ताबाब में गणगीर राणा और सामन्तो की सैर, वेश्याओं के नाच न नृत्य, रंग बिरंगी रोशनी आदि सामन्तकाल की चमक दमक प्रदर्शित करते थे। चौथे दिन भी यही कार्यक्रम चलता था। यह उत्सव देखने लोग दूर दूर से उदयपुर आते थे। मेवाड़ की गणगीर-सवारी तत्कालीन राजपूताने में निराली रही

—1—

शुक्र का बहुस्पति ऋषि से शुक्र का मुस्लिम जाति में नमाज (ईश्वर प्रायना) से शनि का शनि देव से तथा रविवार का भाग्यदेव प्रयवा सूर से रहा था।। व्रत प्रत्येक दिन का धार्मिक देवता लोगो की भाशा और विश्वास का सम्बल होता था। इन्हें मानने वाले लोग शुभ जीवन की भाशा धारण किये हुए इनके निमित्त व्रत उपवास करत थे। मेवाड़ में पर्वों एवं धार्मिक दिनों की स्थिति के बारे में बनल टाड ने लिखा है कि मेवाड़ में सात बार (दिन) और नौ त्योहार विद्यमान थे (एनाल्स भा 2 प 656)। इससे भी मेवाड़ की धार्मिक संस्कृति का स्पष्टीकरण होता है कि जन जीवन पर प्रचलित धार्मिक सामाजिक व्यवहारों का अत्यधिक प्रभाव व्याप्त रहा था।

1 राज्य के शासन-कार्यों में नवीन वष थावण कृष्णा 1 को प्रारम्भ होता था।—वी वि प 119 ।

यी।² इस माह की शुक्ला अष्टमी को जन साधारण कुल देवी का पूजन तथा नवमी को रामनवमी का स्वीकार मनाते थे। ऋषभदेव में इस दिन मेला भरता था जिसमें भील वैश्य के साथ भय द्विज जाति के लोग यहाँ दशनार्थ आते थे। अप्रैल-मई में वैशाख माह की कृष्ण त्रितिया को धोणा गणगौर का उत्सव राज्य भर में होता था। इसमें भी सवारियाँ आदि भा प्रदर्शन किया जाता था। यह उत्सव मेवाड़ राज्य के अतिरिक्त कहीं भी नहीं होता था।³ ग्रीष्म काल में मई जून की ज्येष्ठ शुक्ला 11 को निजला एकादशी तथा जून जुलाई की आषाढ़ शुक्ला 2 को रघुनाथ उत्सव सामाजिक उत्सास तथा उपवास के दिन रहे थे। इसी माह की पूर्णिमा को ब्राह्मण भयदा धार्मिक लोगों को, द्विज जातियों को दान-पुण्य एक भेंट दी जाती थी। यह पक्ष गुरु पूर्णिमा कहलाता था। जुलाई अगस्त के वर्षा के दिनों में श्रावण माह का प्रत्येक सोमवार सुखिया सोमवार कहलाता था। इन दिनों बागों में झूलें डाले जाते तथा स्त्रियाँ बच्चे बच्ची तथा पुरुष घर से बाहर प्राकृतिक स्थानों पर आहार विहार करते थे। बड़ी सीज नामक व्रतात्सव के दिन स्त्रियाँ शिव पावती की भजनाय गाँव के बाहर जाती तथा दिन भर के व्रत के पश्चात् रात्रि को चन्द्र दर्शन कर खाना खाती। अगस्त-सितम्बर में भाद्रपद कृष्णा 10 को गवरी-पूजन का कार्यक्रम प्रारम्भ होता था जो कि सितम्बर-अक्टूबर की शरदृक्तु के आश्विन माह की शुक्ला नवमी को समाप्त होता था। इन दिनों में भील जाति के लोग स्नान स्थान पर गवरी नृत्य करते थे। यह लोकनृत्य शिव गौरी की भजना करने के माध्यम के साथ ही लोक-मनो विनोद का साधन भी रहा था। महेंद्र भानावत ने इस नृत्य की सांस्कृतिक स्थिति का एक पक्षीय अवलोकन किया है।³ किन्तु इस नृत्य के पृष्ठ में सामाजिक मेल मिलाप एवं धार्मिक सतुष्टि का अर्थ पक्ष भी दिखाई देता है जबकि भीलों की गवरियाँ 1½ माह तक अपने घरों में दूर अपने गाँवों की विवाहित बहिन बेटियों के यहाँ धार्मिक नृत्य करना उनके यहाँ खाना, पहिरावणियाँ पहिनना आदि की सामाजिक धार्मिक प्रक्रियाएँ इस नृत्य के सामाजिक धार्मिक पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। इन्हीं दिनों में भाद्र शुक्ला 11 का देवशूलनी उत्सव सभी स्थानों पर मनाया जाता था। इस

1 एनाल्स भा 2, प 665 670, बी वि प 120-123

2 बी वि प 123

3 डॉ महेंद्र भानावत—लोकनाट्य गवरी उद्भव और विकास, राज-स्थानी लोक साहित्य परम्परा प 8-9

दिन चारभुजा नामक स्थान पर यात-मेले लगते थे। इन यात मेलों में राज्य में रहने वाली विभिन्न द्विज जातियों की यात चौखला पचायतों की बैठकें होती थीं।¹

शरद ऋतु में सितम्बर-अश्विनी के आश्विन शुक्ला² का राज्य में विशेष महत्त्व रहा था। इस दिन से दशहरा तक राज्य के सभी सामंतों को राजधानी में उपस्थित होना पड़ता था। इन सामंतों के दरबारी और सैनिकों के साथ राणा तथा उसके अन्य परिवार वाली और उच्चाधिकारियों की दैनिक सवारियों का क्रम दस दिन तक चलता रहता था।³ सामंतों के साथ राणा द्वारा योगान के खेल समाप्ति देखना हाथी सडाना भैंसों का बलिदान करना आदि राजपूत जाति की शौर्य-प्रदर्शन-प्रवृत्ति के द्योतक रहे थे। इन दिनों का राजपूत जाति और मात (देवी) भक्तजनों के पाठ-पूजन निमित्त विशेष महत्त्व रहता था। इसी प्रकार का भैय प्रदर्शनात्मक उत्सव आश्विन शुक्ला 11-13 के मध्य आयोजित होता था। इस उत्सव को 'मुहला' कहा जाता था।⁴ आश्विन पूर्णिमा पर शरद ऋतु की प्रथमा की जाती थी। इस दिन अभिजात वर्ग तथा सम्पन्न जाति के लोग रात्रि गीठा व विहारों का आयोजन करते, सपेद वस्त्र पहिन कर देव-दशनाथ मन्त्रियों में जाते थे।⁴

अश्विनी-नवम्बर में कार्तिक माह दोषावली का त्यौहार आता था। इसी माह में अश्विनी पक्ष पर भाषद्वारा में मेला लगता था जहाँ दूर दूर से यात्री श्रीनाथजी के दर्शनों के लिये आते थे। कार्तिक शुक्ला 11 को अभिजात वर्ग में तुलसी विवाह का धार्मिक उत्सव किया जाता था। इस पक्ष पर धर्माप निमित्त भोजन खिलाये जाते थे। कार्तिक पूर्णिमा को मानिकुटिया नामक स्थान पर विशाल मेला भरता था। इस मेले में राज्य के किसान एवं पशु पालक जातियों की यात गोठिया होती थी। सम्पूर्ण माह ३ स्थियाँ प्रातः उठ कर भलग भलग तालाबों व कुओं पर स्नान करती तथा व्रत रखती थी। यह धार्मिक प्रथा कार्तिक स्नान कहलाती थी। नवम्बर-दिसम्बर

1 एनाल्स भा 2, प 666-67, बी वि पृ 126

2 एनाल्स, भा 2, प 654-55, 681-84, बी वि पृ 127-131,
देवनाथ पुरोहित—उदयपुर, प-89

3 बी वि प 131

4 एनाल्स भा 2, प 694-95, बी वि, पृ 131-132, उदयपुर,
पृ 88

की हेमन्त ऋतु में माघशीप माह की कृष्णा 1 को राणा और सामन्तो द्वारा मुहूर्त का शिकार अथवा अहेरिया के मुहूर्त से माहपयन्त शिकार-यानाए की जाती थी।²

दिसम्बर-जनवरी की हेमन्त ऋतु की पौष शुक्ला 15 की मकर-सत्राति पव जनवरी फरवरी की शिशिर ऋतु के माघ शुक्ला 5 की बसन्त पंचमी के दिन धार्मिक मेले तथा सामाजिक उत्सव आयोजित किये जाते थे।³ इसी माह में मेवाड़-पृथ्वीपुर राज्य की सीमा-स्थित बेणेश्वर महादेव का मेला लगता था। फरवरी माघ के फाल्गुन माह की कृष्णा 14 की एकलिंगजी में शिवरात्रि का मेला⁴ तथा शुक्ला 11 को घाहड़ में घावली एकादशी पव पर भील जाति का मेला लगता था। माघ अग्रस्त में बसन्त ऋतु की चैत्र माह की कृष्णा 1 की धुलडी उत्सव तथा 7 8 की शीतला-पूजन पव के साथ मेलों उत्सवों तथा त्योहारों का ऋतुचक्र पूरा हो जाता था।

मेले त्योहारों का सामाजिक धार्मिक महत्त्व

उपरोक्त त्योहारों एवं उत्सवों में जन जीवन का उत्साह, जीवन की मानसिक एवं आध्यात्मिक सन्तुष्टि प्रदान करता था। स्थान स्थान पर पर्वों पर लगने वाले मेलों में लोग सामाजिक मेल मिलाप का साथ उठाते थे, साथ ही उनकी सामाजिक धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती थी।⁴ सामाजिक धार्मिक पर्वों पर जहाँ लोगों द्वारा स्नान, सद्य्या देव दशन,

1 उपरोक्त पृ 660-661 की वि, पृ 133

2 एनाल्स, उपरोक्त, पृ 697 698, की वि पृ 134, नाथूलाल व्यास सग्रह रजि न 7, पृ 42

3 एनाल्स उपरोक्त, पृ 660 661 की वि, पृ उपरोक्त।

4 अखमेद री कथा (ह प्र) पृ 11। तीज गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, घावली एकादशी, दशरुलनी ग्यारस, हरियाली अमावस पौषी इतवार आदि पर्वों पर लगने वाले मेलों में आमोद प्रमोद के लिए नट नटनिधियों के खेल-तमाशे तथा हटवाड (बाजार) में वस्तु त्रय विक्रय, यातायात की विविधावस्था के कारण इन मेलों में परिचितों और सम्बन्धियों का मेल-मिलाप, यात पचायतो की गोष्ठियाँ आदि कई काम सम्पन्न होते थे।—सदाव्रत सावल गौरी री बात (ह प्र) पृ 9 मनोरथवत्सरी (ह प्र), पृ 194 भीम विलास, पद 54 पृ 19, पाटे—मेवाड़, पृ 72, की वि, पृ 126

भजन कीर्तन, दान पुण्य के रूप में सात्विक धार्मिक जीवन दिखाई देता था¹ वहाँ नृत्य-गायन खेल-बूद, खान पान और गोठों में² उत्सवित सांस्कृतिक जीवन छोटे-बड़ी का भेदभाव समाप्त कर देता था। त्योहार पर्वों तथा उनकी ऋतुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहिनना भी जीवन के विविधपूर्ण रंगों को प्रकट करता था। यद्यपि साधारण जन धार्मिक विपिन्नता के कारण अभिजात वर्ग जैसे नानावर्णी नपटे नहीं पहिन सकते थे किंतु राज्य में पगड़ी प्रथा के प्रचलन के कारण, बहुत ग्राम और ग्राम्य-नगर की बस्तियों में पुरुषों द्वारा तीज पर सहरिया दशहरा पर मझल छपाई, होली पर पीलो, बसंत पंचमी पर बेसरिया, वर्षा ऋतु में हरी या बसुमल,

1 भीम बिलास, पद 257; पृ 74, बी वि, पृ 124, 129, 132, 134

2 धार्मिक पर्वों पर मन्दिर में नृत्य हेतु भगतियों रेंखी जाती थीं (हुकुम की बही बि स 1931 ब रि: चस्ता 4)। अभिजात वर्ग में पर्वों पर श्याम नचाई जाती थी (जग बिलास पत्र 10, भीम बिलास पद 47, पृ 13, बी वि, पृ 135)। साधारण वर्ग लोक नृत्यों का स्वयं संचालन कर ग्रथवा देख-सुन कर मस्त रहता था। ऐसे लोक नृत्यों में जनमाष्टमी पर रास लीला व डडिया नृत्य, गणगौर पर्व पर घूमर दीपावली पर भवाई और चम नृत्य तथा होली पर चेर-नृत्य रहे थे। कुछ जातिगत नृत्यों में गरबा पारीख नागर ब्राह्मण, मोई माली, मोची जातियों द्वारा (भीम बिलास, पद 33 पृ 8; उदयपुर, छ 36-39) व भीलो द्वारा गवरी, गरसिया द्वारा बालट कालबलियों द्वारा इडोणी नृत्य आयोजित किये जाते थे। धुलठरी और जमरा बीज का पर्व तो नित्य ही उन्मुक्त त्योहार रहे थे जिसमें औरतों व आदमियों को भई मजाके व गालियों के गीत गाने की स्वतंत्रता थी (बी वि पृ 135)। खान पान और गोठों के लिये सभी त्योहारों में जन जीवन द्वारा सग-सम्बन्धियों और मित्रों को आमन्त्रित किया जाता यद्यपि इसमें यय आतिथ्य करने वाले की आर्थिक स्थिति एवं स्तर पर निर्भर रहता था।
—जग बिलास (ह प्र) पत्र 23, सदावत सावलगोरी री बात (ह प्र), पत्र 40 जगदेव पुंवार री बात (ह प्र) पत्र 25, श्यामलदास बलेक्षण—नगीना बाढी की चोपया क्र 212, एनाल्स भा 3 पृ 1656, बी वि, पृ 122 124 25, 130-31, 133, कीठारी, पृ 103-111

सदियों में कमुम्बी व गमियों में केसरिया पगड़ी पहिन्ते थे । इसी प्रकार अक्षय तृतीया व अक्षय पंचमी पर पर पीत वस्त्र के बपटे, शरदपूर्णिमा को सपेद बपटे पहिने जाते रहे थे ।¹ स्त्रियों में भी तीज पर सहिरिया-घोढ़नी (साड़ी) होली पर फाल्गुनिया बसंत पंचमी पर पीलिया घोढ़नी पहनी जाती थी ।² त्योहारो-उत्सवों पर घर की सफाई-पुताई के साथ नवीन अलकरण भी किया जाता था, इन अलकरणों में मादणा बनाना विशेषतः प्रचलित रहा था ।³ मेलों में धमनिरपेक्ष जीवन निखाई देता था उदाहरणार्थ—जहाँ ऋषभदेव का मेला सादिवासी भीलों और हिंदुओं का जातिगत सम्मेलन रहा था वहाँ मात्रिकुण्डिया और तेजाजी का मेला किसान, शिल्पी तथा दस्तकारों का संगत सम्मेलन था । निष्कपत लोगो का जीवन इन पर्वों और त्योहारों के साथ-साथ नवीन उत्साह और उमंग से भर कर काम से मोल की ओर बढ़ता रहता था ।

वस्त्राभूषण तथा शृंगार,

वस्त्रो, आभूषणों तथा प्रयुक्त किये जाने वाले शृंगार-प्रसाधनों द्वारा मानव का सामाजिक आर्थिक स्तर व स्थान के साथ ही लोगों का सांस्कृतिक रुचियों के लक्षण स्पष्ट होते हैं । हम इसी रूप में इसका अंकन करेंगे—

(क) वेश भूषा मुख्यतः—अभिजात एवं कुलीन लोगों की वेश भूषा पर मुस्लिम तथा हिन्दू वेशों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई देता था । मालोच्चकालीन वेश भूषा का विशद चित्रण अताष सप्रहालय, उदयपुर की मुख्य गैलरी में लगे राणाओं के चित्रों तथा जनाना महल उदयपुर में प्रदर्शित विभिन्न कलम चित्रा द्वारा प्रकट होता है । वेश भूषा पहिने के आंगिक

- 1 बपट कुतूहल (ह प्र) पत्र 7-8, वर्षा ऋतु रा दोहा (ह प्र) पत्र 87 अ, फुटकर कविता (ह प्र अ 2508), पत्र 85, श्यामलदास क्लेशम, न 292 (राणा भरिसिंहजी की हकीकत), नाथूलाल व्यास सग्रह, रजि न 2 प 24-26, रजि न 7, पृ 41-44, एनाल्स, भा 2, प 758-759, बी वि, प 123 127, 131, 133, कोठारी, प 110
- 2 बपट कुतूहल, उपरोक्त पत्र 7-9, सदाशत सावलगोरी की बात (ह प्र) पत्र 9, चन्द्र कुँवर की बात (ह प्र), पत्र 55-56, एनाल्स भा 2, पृ 676
- 3 सहीकी, पद 13, भीम विलास, पद 271, प 79, ,

स्थानों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—(प्र) सिर, (व) गदन से कमर तक घट का मध्य भाग तथा (स) कमर से पैर तक का निम्न भाग ।

(प्र) सिर पर विभिन्न स्तोहारों और उत्सवों पर पहनी जाने वाली पगडिया का उल्लेख पहले किया जा चुका है । किंतु बाघन के ढंग के अनुसार इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था । राणा अमरसिंह द्वितीय के पूर्व प्रचलित उदयशाही तथा अमरशाही पगडों¹ दरबारी वेश-भूषा के लिये अधिकृत रही थी । 18 वीं शताब्दी में राणा अमरसिंह द्वारा अरसी-शाही² 19 वीं शताब्दी में राणा भीमसिंह द्वारा भीमशाही स्वरूपसिंह द्वारा स्वरूपशाही पगड़ी³ दरबारी वेश के लिये अधिकृत की गई थी । विभिन्न सामंता द्वारा अपनी-अपनी जागीरों में सैन्य पगड़ियों का प्रचलन किया गया था । इन पगड़ियों में सलुम्बर की चून्डावतशाही, देवगढ़ की जसवन्त-शाही कानोड़ की माठपशाही बदनौर की राठीडी भत्तरोडगढ़ की मान-शाहा तथा बनेडा की हमीरशाही पगड़िया उल्लिखित रही थी ।⁴ महाराणा

- 1 इस पगड़ी का खग सिर के दाईं ओर रहता था । इस खग में 'जरी' लगी रहती थी । पगड़ी पर तीन पछेवडिया और सामने चन्द्रमा बांधा जाता था । अमरशाही पगड़ी 12 हाथ की और उदयशाही 20 हाथ लम्बी होती थी । अमरशाही पगड़ी के पीछे वासा तथा मध्य में जरी लगाई जाती थी । इसमें दो पछेवडिया बांध कर खग में मोतिया की लठ व निरण लगाते थे ।
- 2 इसमें ऊपर निकला हुआ खग तीखा रईदार होता था । इसके छोर के भागों में रई रखी जाती थी । इसमें तीन पछेवडियाँ और छल मोती बलगी भादि जडाऊ जेवर बांधे जाते थे । राणा भीमसिंह तक यह दरबारी पगड़ी रही थी ।—एमास्म भा 1, पृ 409
- 3 भीमशाही और स्वरूपशाही में खग का अंतर था—भीमशाही में खग सिर को ढक लेता था वहाँ स्वरूपशाही में खड़ा रहता था । दोनों ही पाग बटदार थी । स्वरूपसिंह मिर को भाराम प्रदान करती थी । यह पगड़ी अष्टमशताब्दी के पश्चात् तक चलती रही थी । 20 वीं शती के चौथे दशक में राणा भूपालसिंह द्वारा भूपालशाहा नामक साधारण पहिने को परम्परा ढाली गई थी जिसका प्रचलन स्तोहार मेलों व उत्सवों में आज भी देखा जा सकता है ।
- 4 चून्डावतशाही में कपड़े की इमली तीन पासे पासे व सिर पर 'जरी

महलो में प्रायः 'बखेरमा' पगड़ी बांधे रहता था ।² सामन्तिय पगड़ियों पर मोने-चादी के चन्द्रमा सरपेच, बाला बन्द, पतहपेच आमली, सुनहरी रूप-हरी तारो के तुर्र, मांझा पछेवडी, दुगदुगी, लटकन सुनहरी छोणा पछो की कलगी आदि बांधी जाती रही थी ।³ पगड़ी आभूषण पहिनने का विशेषाधिकार राणा द्वारा स्वीकृतिपूर्वक प्रदान किया जाता था ।⁴ द्विज

1

तथा सामने आग्या रहता था । इसमें तीन पछेवडियाँ, चन्द्रमा, परंगी, लटकन व जडाऊ आभूषण बांधे जाते थे । असवतशाही अगर हमली क बांधी जाती थी जिसमें खग पगड़ी का ही रहता था । माहपशाही ॥ तीन पासे घोर जरी लमाई जाती थी इसका अग्या' दाइ घोर रहता था राठीहों का बपज बाइ घोर होता था । मानशाही पगड़ी बटदार, हमलीविहीन तथा गुम्बजा आकार आटा से ब घी हुई खडी पगड़ी थी । हमीरशाही अरसीशाही पान का समान रूप रहा था ।—अप रामायण (चित्रित प्र य अम्र) पृ 30 56 पुरोहित देवनाथ कलेकान—दशहरा रो चीप यो पुरोहित की हस्तलिखित डायरी मजूमिषा, 1971 ई प 156-157 अनडा राज्य का इतिहास पृ 276

1 मजूमिषा उपरोक्त, पृ 156

2 जग विलास (ह प्र) पृ 9, कपड कुतूहल (ह प्र) पृ 184, व रि—छतावणी पाण्डेजी की गोवरी, बस्ता 3, नाथूसाल व्यास सप्रह, रजि न 2, पृ 17-20 24 26 32-47, रजि न 7, पृ 41-44, श्यामसदास कलेकान—अमाक 292 (राणा अरिसिंहजी की हकीकत), एनाल्स, भा 1, पृ 429, पुरोहित देवनाथ डायरी (ह प्र), पृ 30-34

3 एनाल्स भा 2 पृ 758-759 । इसके दो उदाहरण हमें वीर विनोद में प्राप्त होते हैं—(क) सलूम्बर रावत द्वारा जब पगड़ी पर अगर स्वीकृति के मोती लगाया तो उसे दरबार में प्रवेश करने के पूव छपाडी दार द्वारा रोक दिया गया था (पृ 2002) । इसी प्रकार (ख) स्वयं वीर विनोद के लेखक को राणा सज्जनसिंह द्वारा पगड़ी में सुनहरी मांझा पहिनने का अधिकार प्रदान किया गया था (पृ 184) । इन विवरणों की प्रुष्टि पुरोहित देवनाथ की डायरी से होती है जो दरबार में आचार-नियम बनाय रखने वाले अधिकारी के यशज थ । प्रदत्त किय अधिकार का उल्लेख व्यक्ति विशेष की मुरजाद में अवित्त किया जाता था ।

जातियों में बाह्यण अधिकतर खुले तिर भयवा खिड़कीदार पगड़ी का प्रयोग करते थे ।¹ महाजम साधारण पट्टीदार पगड़ी पहनत थे । किसान पशुपालक व भजन व्यवसायी पेंटा साफा और निम्न जातियाँ पोतिया भयवा अगाछा लपेट लेती थीं ।² 19 वीं शताब्दी की एक कलाकृति में³ एक व्यक्ति की गिर पर हैट जसी टोप पहिने हुए दर्शाया गया है संभवतः उस समय खजूर-फहको में दनी ऐसी टोप का प्रयोग किया जाता रहा होगा । यह चित्र मयाह-समाज की वेश-भूषा पर मुस्लिम भाग्य प्रभाव को भी स्पष्ट करता है । 1॥ १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मुस्लिम टोपिया की शली पर आधारित टोपिया पहनने का प्रचलन प्रारम्भ होने लगा था ।⁴

(ब) मध्यभाग में हमला या हमला डोढ़ी दोवह तथा कोट जसा ढीला काना' अगरस्ता और अगरखी पहिनन की परम्परा अभिजात वर्ग में व्याप्त रही थी ।⁵ मध्ययमकालीन एतिहास-साहित्य-योर्तों एवं चित्रित ग्रन्थों⁶ में तस्कालीन पहिने जान वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है । इनके अनुसार वेश भूषा में हिन्दू मुगल वेशों का समन्वय रहा था ।⁷ शरबानी भागा, कमरबधा या इजारबद्ध, वेशवाज गाबा बगलवन्दी, कुर्ता मुगल प्रभाव का स्वरूप था, अथवा 18 वीं शताब्दी के पूर्व मेवाड़ में माण्ड्यादन अग बघन, तथा उत्तरीय पहिना जाता था ।⁸ 19 वीं शती के अन्तिम दो

- 1 बपदे की हमली पर यह पगड़ी बांधी जाती थी । हमम रई का सीधा छग तिर को डक देता था ।
- 2 एनात्म भा 3, पृ 1655, ट्रेवल्स इन सेन्ट्रल इण्डिया पृ 143
- 3 प्रताप सप्रहासय, उदयपुर चित्र बीथिका क्रम ३
- 4 बाठारी पृ 110 फाटी प्लेट, 19 20 वीं शताब्दी की कलमकारी चित्र—जनाना महम, उदयपुर तथा छाभाई चतुमु जमी सप्रह ।
- 5 सहीबी, पद 27, विजयपुर व कुशालसिंह को लिखा गया राजा समरसिंह द्वितीय का परवाना दि स 1762 (1705 ई.), वैशाख सुदि 10—राजस्थान विद्यापीठ सक्सन ।
- 6 बपद बतुल्स (ह प्र), पत्र 8-ब, मनोरंजकस्तरी (ह प्र), पत्र 293, दोहरी री कथा (ह प्र) पत्र 55, एनात्म भा 2, पृ 758-759 नापुलाम व्यास सप्रह, रजि न 7, पृ 42, पुरोहित देवनाथ हायरी, बनेहा राज्य का इतिहास पृ 276
- 7 लो सा भी रा पृ 143
- 8 उपरोक्त ।

दशक के काल में आगल वेश भूषा का प्रभाव मेवाड में दिखाई देने लगा था । इससे, सर्वाधिक प्रभावित समाज का अभिजात वर्ग हुआ था । अगरखियो तथा बगलबन्दियों का स्थान कोट में और अगरखे का स्थान गले में रुमाल में ले लिया¹ जो कि टाई की गांठ जैसे गले में बांधा जाता था । साधारण जन जबला पहिनते थे । ब्राह्मण लोगों में उत्तरीय अथवा मात्र दुस्ताला लपेट कर मध्यभाग के शरीर की धूप, हवा और सर्दी से सुरक्षा करने का प्रचलन रहा था । यद्यपि अभिजात ब्राह्मण बगलबन्दी पहिनते थे किन्तु घरों में उनका वेश साधारण ब्राह्मणों जसा ही रहता था । ग्रामीण-जन बहतरी अथवा छाटा अगरखा पहिनते थे । भील भीला आदिवासी तथा निम्न जातियों में अधिकतर मध्यभाग नंगा रखा जाता था । स्पीहार मलो उत्सवों में इनके द्वारा अगरखा या गमछे का प्रयोग किया जाता था । दरबारी वेश भूषा में सुनहरी, रंगहरी अथवा कपड़े का कमरबन्धा बांधने की परम्परा रही थी ।² सर्दियों के दिनों में अभिजात वर्ग द्वारा गुदड़ी खेस शाल, पागड़ी बोकड़ आदि ओढ़ी जाती थी ।³ साधारण जन रेजे का बना हुआ पट्टेबद्ध अथवा रंग या गम लोई ओढ़ते थे ।⁴

(स) अघो (निम्न) भाग में एकलगी छोटी दोलगी छोटी पहिनने का प्रचलन रहा था ।⁵ मुस्लिम प्रभावस्वरूप सलवार, धरदार जामा, पायजामा जागिया हिन्दू और मुस्लिम समुदाय में पहिना जाता था ।⁶ आदिवासी भील, आसिया भीला आदि अपने कटि-भाग को ढक्ने के लिये 5 10

- 1 रुमाल के पूव गले में सम्भवत गमछा डाला जाता रहा होगा ।
- 2 सहीकी, पद 27, पुरोहित देवनाथ की डायरी (ह प्र) मेवाड रेजीडेसी, पृ 39
- 3 कपड़ कुतूहल (ह प्र) पृ 188, श्यामलदास क्लेशान, क्र 292, नाथुलाल व्यास संग्रह रजि न 7 पृ 41-44
- 4 एनाल्स भा 2 पृ 812 813 । लोई का मूल्य 19 वी शती के उत्तरार्द्ध में 4 रुपये से 60 रुपये तक रहा था ।—वी वि, पृ 1670 । आधुनिक काल में भी साधारण जन इसका प्रयोग करता है ।
- 5 सहीकी, पद 27, एनाल्स भा 3, पृ 1630
- 6 आप रामायण (चि प्र) पत्र 20-29 37, सदाव्रत सावलगोरी की बात (ह प्र), पत्र 16 23 मेवाड रेजीडेसी, पृ 39, बी वि पृ 207

अगुल चौड़ी एक लमोटी का प्रयोग करते थे ।¹ किन्तु ग्राम वातावरण से प्रभावित आदिवासी लमोट के स्थान पर छोटी धोती बाधते थे । इसी प्रकार की छोटी धोती ग्राम्य जनो द्वारा पहनी जाती थी जो 'पोत्या' कहलाती थी । सैनिक वग के लोग एक धाम घटनो तक का जागिया या धोतिया पहिनते थे ।² अभिजात कुलीन वग के लोग पावो मे मखमली रुई या कुरम-सामर की खाल की जूतियां और मोजड़ी पहनते थे । यह जूते जि ह कि पगरछा' कहा जाता था पच्छ भाग मे खुले हुए होते थे । 19 वीं शताब्दी मे बन्द मोजड़ी सम्बे बूट चप्पल आदि का प्रचलन हो गया था किन्तु उसे शोकियाना प्रवृत्ति मे गिना जाता था ।³ यथा निम्न जातिया अधिकतर नगे पाव जावन यतीत करती रही थी ।

(ख) वेश सूया स्त्री वग—अध्ययनकाल मे साधारणत स्त्रियो की पोशाक मे झोडनी (साडी) काचसी चाचरा घणवा लहना मृत्य परिधान रह थे ।⁴ स्त्रियो की पोशाक की चलन चलन आधिक स्थिति धीर स्तर के अनुपान में कीमती वस्त्र तथा साधारण वस्त्र पहिने जात थ । अभिजात वग की स्त्रिया सुनहरी और रुपहरी तारो के काम किये हुए जरी के कपडे पहिनती थी । काम किये हुए वस्त्र तथा उनकी किस्मो के अनुसार उह मत-लस जामदानी, कीमखाब टसर, पारचो छोट, मसरु चीक, इलायचो, बापता मलमल, कसबी मुगीपटण मुलतानी, ताछो, सालु आदि कई विभिन्न वस्त्रो की मलग-मलग नाम द्वारा जाना जाता था ।⁵ राजपूत स्त्रियो में सम्बी कुर्ती छोटी साडी तथा कई सलबटों वाले पावजामा जैसी चाचरी

1 ट्रेवल्स इन सेन्ट्रल इण्डिया, पृ 143

2 उपरोक्त पुस्तक मे अंकित तत्कालीन वेश का रेखा-चित्र ।

3 जग विलास (ह प्र), पत्र 6, सहोकी पृ 27, आप रामायण (प्र चि), पत्र 27 एनाल्स भा 2 पृ 759, 19 वीं शताब्दी क कलमकारी चित्र—घाभाई चतुभु जजी एव सीकलीघर सग्रह ।

4 कपड कुतूहल पत्र 7 8 9, श्यामलदास कोमेशन, क्र 292, नाथु-लात व्यास मग्रह रजि न 7 पृ 41-44 व रि जनानी भागोत्या रो मोवरी नामो वि स 1919 (1862 ई) हिस्ताब कपड भण्डार वस्ता 3 एव 4, एनाल्स, भा 3, पृ 1727, 1729

5 उपरोक्त ।

पहिनी जाती थी।¹ यह वेश राजपूत स्त्रियों में मुगल वेश भूषा व प्रभाव को दृष्टिगत कराता है।²

मालोच्चवासीन चित्र ग्रंथों में उद्धृत चित्रणों से स्पष्ट होता है कि साड़ी का एक छोर पटला सगा कर घाघरे के साथ बंधा रहता था दूसरा छोर हाथ की बगल से सिर पर होता हुआ बगल ढकने के काम लिया जाता था। वक्षस्थल के छोर पर सु दूर छपाई और विमखाव का काम किया हुआ होता था।³ तत्कालीन फैशन का स्वरूप प्रकट करने वाली छाई विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आकृतियों द्वारा व्यक्त की जाती थी। समाज में उच्च और कुलीन वर्गों में घू घट प्रथा होने का कारण साड़ी के पल्लु से सिर ढका जाता था।⁴ द्विज जातियों में कांचली और कुर्ती के स्थान पर आधी घबवा पूरी बाहों की अगलखी पहिने का प्रचलन भी विद्यमान रहा था। 19 वीं शती के आंग्ल प्रभावत बच्चा पहिने में स्त्रियां रेशम सेने लगी थीं क्योंकि इनके पहिने के पश्चात् पामडी दुशासा घबवा लोर्ड द्वारा सर्दी से शरीर रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती थी। कपड़ कुतूहल में एक परिधान के अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं⁵ जो सम्भवत तारकालिक जातिगत प्रचलित नामों की सजाए रही होगी। साड़ियों के रंग और छपाई के अनुसार धारीदार साड़ा की लहरिया, पीली साड़ी की पीलिया लाल

1 माधव रामायण (चि ग्रं) पत्र 2 एवं 5, सती चवूतरा—जनरल हास्पिटल एवं अलका होटल, उदयपुर के फाटक के साथ सहीवाला भा 1, पृ 95

2 सो ला भी रा, पृ 349-350

3 कृष्ण-चरित्र (चि ग्रं) स्वकीया और परकीया नायक नायिकाभा में चित्र नम 18-19 कवि-प्रिया (चि ग्रं), पत्र 13

4 यह छपाई लकड़ी के नक्काशीयुक्त चौरस या गोल ब्लॉकों से की जाती थी। यह काम छीपा जाति के लोग करते थे।

5 सदाशिव सावलगोरी की बात (ह प्रं) पद 75 पत्र 18, चारता बीरोचंद मेहता की (ह प्रं), पत्र 60, एनाल्स भा 2, पृ 758-59, भा 3, पृ 1727

6 कपड़-कुतूहल (ह प्रं) पत्र 7 अ 8 9 10। साड़ी की चीर, चोरसो, चुंदड़ी, चोल कुतूहल बूझावरण की बचुकी, चोली, काचली, मधोवस्त्र की भाधरा, भाधरी सहगा आदि।

किनारी साड़ी को फागलिया, पोंमचा, कसुमल (गहरी लाल) तथा विविध छपाई वाली साड़ियों को माखीभात, फूलभात बूटाभात कहा जाता था।²

कृषक एवं पशुपालक जातियाँ निम्न जातियों तथा प्रादिवासियों में स्त्रियाँ घुटनो तक घेरदार घाघरा पहिनती थीं। उनकी साड़ी लम्बाई में छोटी होती थी जिसे 'जुमड़ा' कहा जाता था। विधवा स्त्रियाँ काले, सफेद रंग की छीट तथा पक्के रंग में रंगा हुआ हरा या लाल कपड़ा पहिनती थी। उसके लिये श्रृंगार करना बर्जित था एक प्रकार से वह सत्यास-व्रत का पालन करते हुए त्याग का जीवन व्यतीत करती थी।³

भूमिजात वर्ग की स्त्रियों में सुनहरी काम किये भ्रमल, कुरम प्रयथा साभर की जूतियाँ पहिनने का प्रवृत्तन था। कृषक पशुपालक तथा ग्राम्य स्त्रियों में जरबी पहिनी जाती थी। किन्तु अधिकतर स्त्रियाँ बगर जूतियों के चलती-फिरती और काम करती थी।⁴ इसका प्रमुख कारण सामन्तशाही सामाजिक वातावरण था बड़े बूढ़ों के सम्मुख स्त्रियों का जूत पहिनना पुरुषों के प्रति अन्याय दिखाना माना जाता था। यद्यपि कृषक एवं पशुपालक जाति की स्त्रियों पर इसका कठोर प्रतिबंध नहीं था परन्तु राजपूत जागीर ग्रामों में वह जूतों को पहिन शाव में चल फिर नहीं सकती थी। स्त्रियों की दलित सामाजिक स्थिति का यह दृष्टान्त पुरुषों की अधिकारी तथा स्त्रियों को अनुचरी' वर्ग के वर्गीकरण में प्रतिस्थापित करता था।

श्रृंगार एवं आभूषण

मेवाड़ के समाज में पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा सौन्दर्य-प्रसाधनों के लिए विभिन्न सुगन्धित पदार्थों का उपयोग किया जाता था। चादली, चमेली और चंदन के तेल का प्रयोग धनिक वर्गों में किया जाता रहा था।⁴ विभिन्न प्रकार के इत्रों और सुगन्धियों का ब्रह्म हम तत्कालीन श्रोत्रों से उपलब्ध

1 उपरोक्त, पत्र वही लोकगीत पृ 77 मेनारिया—राजस्थानी साहित्य का इतिहास, पृ 203

2 बी वि, पृ 189

3 भाष रामायण पत्र 5, 16, 25 27, 29, शोक्को रो कथा पत्र 55, पुरोहित देवनाथ कलवचन—ह लि कायरो एनाल्स, भा 2 पृ 759, मेवाड़ रेबीडे-सी, पृ 39

4 जय विलास 81 पृ 7, बार्हमासी रा दूहा पत्र 149, सदाव्रत सावत गोरी री बात, पत्र 12 प।

होता है इनमें गुलाब और चन्दन के इत्र प्रसिद्ध रहे थे ।¹ स्नान, उबटन और लेप में केसर, कुकुम और धरयबा का प्रयोग अधिक किया जाता था ।² कलात्मक फु दनों और फूलों से बेसी सूचना स्त्रियों में प्रिय रहा था । अभिजात एवं साधारण वर्ग की स्त्रियों में धाखों में काजल और सुरमा का अजन तथा भाल पर कुकुम टीकी लगाने की समान प्रवृत्ति रही थी ।³ मेहदी का प्रयोग सभी वर्गों में प्रचलित रहा था । पुरुषों में भी मेहदी लगाने का शौक रहा था । मेहदी शृंगार के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी हितकर थी इससे व्यक्ति के शरीर में ठंड की लसीर बनी रहती थी । पुरुषों में पंचकशी (बने हुए बाल) दाढ़ी और मूँछें रखना पौरुष का प्रतीक माना जाता था ।⁴ किंतु 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में धागल फैशन के प्रभावस्वरूप दाढ़ी के स्थान पर गलमुच्छे रखने का प्रचलन बढ़ने लगा था ।⁵ सिर के बाल साफ करने के पश्चात् चेहरे बनवाना भी लोगों का शौक रहा था । घनाढ्य लोगों द्वारा दाढ़ी को सोन से मढ़वाने का प्रचलन भी विद्यमान रहा था ।⁶

शरीर-शृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुषों में समान रूप से प्रचलित रहा था । स्वर्ण रत्न मोती, हीरा पद्मा, माणक पीतल, बाला हाथीदांत लाख तथा नारियल के खोपरे से बने आभूषण शिशुभा से बढ़ तक सभी लिंगों में पहिने जाते थे ।⁷ किंतु सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा पद और सम्मान के साथ साथ जातिगत नियमानुसार ही आभूषण धातुओं

- 1 उपरोक्त, पृ 44 वही जगदेव पुवार की बात पत्र 29, बीजा सोरठ की बात पत्र 31, एनाल्स, भा 3, पृ 1735, सहीवाला भा 2 पृ 28 कोठारी पृ 16
- 2 बारहमासी रा दूहा पत्र 149, चन्द्रकुंवर की बात पत्र 179, सदा-व्रत सांवल गोरी की बात पत्र 11 व बीजा सोरठ की बात, पत्र 31-ब।
- 3 सहीकी, पद 27, आय रामायण पत्र 7 व बकि प्रिया पत्र 8, 90, आयमेद की कथा, पत्र 20 चन्द्रकुंवर की बात पत्र 179
- 4 सहीकी पद 27, आय रामायण पत्र 66, डोवरी की कथा पत्र 56 पुरोहित देवनाथ कलकलन—ह लि डायरी, ट्रवल्स इन सेन्ट्रल इण्डिया पृ 143 सहीवाला, भा 1, प 83
- 5 डोवरी की कथा, पत्र 56
- 6 सो ला भी राज प 155
- 7 आभूषण—परिशिष्ट ।

का प्रयोग किया जा सकता था। वि.स. 1826 (1769 ई.) में राणा अमरसिंह द्वारा मराठों को दिये गए विभिन्न आभूषणों के मूल्यांकन से पता चलता है कि 18 वीं शताब्दी में साधारण जन द्वारा स्वर्ण तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों का शौक स्वप्न मात्र था।¹ ऐसे रत्नजडित एवं मूल्यवान् आभूषणों का श्रृंगार अभिजात वर्ग तथा धनिक लोगों में प्रचलित था। द्विज जातियों में चाँदी, हाथीदाँत व लाख के आभूषण निम्न जातियों में चाँदी पीतल काँसा, लाख तथा नारियल के आभूषण तथा दलित व आदिवासियों में काँसा कत्तीर व नारियल के आभूषण पहिने जाते थे।² स्वर्ण पहिने का सम्मान शासक द्वारा प्रदान किया जाता था।³ इसी प्रकार भिन्न भिन्न जातियों के लिये आभूषण की किस्म तथा विशिष्ट धातु पहिने की विस्तृत सामाजिक नियमों की परम्परा का पालन अध्ययनकाल के अन्त तक होता रहा था।⁴ लोकाचारों के इस सामाजिक नियंत्रण के कारण राज्य में साधारण और सालसाविहीन आर्थिक जीवन चलता रहा था। यद्यपि आधुनिक दृष्टि से यह सामन्तिक एवं राज्य समाज की स्वेच्छाधारी प्रवृत्ति को दिखलाते थे परन्तु सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बनाय रखने में 'मुरजाद फहरीस्त' का महत्त्व गौण नहीं किया जा सकता है।

आहार एवं पेय

समाज में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का प्रयोग किया जाता

- 1 नायुलाल व्यास संग्रह रजि.नं. 2 पृ. 17-20 24-26 32-47, उद्धृत मूल्य—सिरपच हीरा-पद्मा जडाऊ—50 हजार से 3 लाख, छोटा साधारण या मयूर—4 हजार से 67 हजार चन्द्रमा एक लाख, माला मोतियों की 77024 रुपया, पन्ने, माणक नीलम रत्नाक्ष माला आदि, रोजनामा वि.स. 1919, पाण्डे की घोखरी का खाता (ब.रि., बस्ता 3)।
- 2 ट्रेवल्स इन सेट्रल इण्डिया पृ. 143, 147
- 3 सहीवाल, भा. 2, पृ. 29, 42-43, चोखरी पृ. 15-16, 62, 66, बी.वि., पृ. 1793, 1801 2116, 2228
- 4 फहरीस्त राहुमुरजाद जात वि.स. 1909 (1852 ई.)। यह फहरीस्त राणा अमरसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई थी तत्पश्चात् राणा हम्मीरसिंह के काल में संशोधित की गई जिसे राणा स्वरूपसिंह के काल में संशोधित की गई जिसे राणा स्वरूपसिंह के काल में पुनः प्रतिष्ठित किया गया था—पुरोहित देवनाथ—ह.लि. दायरी।

रहा था। ब्राह्मण एवं द्विज जातियों में मासाहार पूर्णतः वर्जित रहा था। यह दोनों जातियों पर्याप्त और सहस्रानु भी नहीं खाती थी।¹ निम्न कृषक दस्तकार एवं ग्राम्य जन का मुख्य भोजन मक्की अथवा घान की रोटी और चटनी रहा था। मक्की द्वारा घुघरी राव, घाट या या² भी बनाए जाते थे। ज्वार, कागली कोदरा सामा की खाद्य के काम में लिया जाता था। दुधारा पशु पालना सोमो का शौक रहा था अतः साधारण वन दूध, दही, घृणी (मक्खन) तथा छाछ और उच्च वन दूध से बने मिष्ठाना व घी का प्रयोग करते थे।³ 19 वीं शती की पावणी ग्रंथों⁴ में उल्लेखित पट्या (भाजन की कच्ची सामग्री) नामा है, अनुसार दरबारी सेवक तथा कर्मचारियों को माह्वारी गेहूँ चावल दाल, गुड़ भी तेल आदि दिया जाता था। इससे यह कहा जा सकता है कि राज्य कर्मचारियों का माह्वार कृषक एवं दस्तकार से भिन्न प्रकार का रहा था। सुविधा प्राप्त ब्राह्मण महाजन-वैश्य तथा अथ उजली (उच्च) जाति के लोग भी गेहूँ चावल का भोजन खाते थे। इनके भोजन में खिचड़ी आचार तथा साधारणतः उपलब्ध डोचरा बिकोडा चील की भाजी, बजुपा टिडोरी आदि की सब्जियों का उपयोग किया जाता था।⁵ पशु पशु के दिनों में तिलोतरी (हरी सब्जियाँ) खाद्यान्न खाना ग्रहिसा के प्रति अनास्था माना जाता था। साधारण जन पापाण वाटकों तथा पत्तल दोनों में खाना खाते थे।⁶ भीत भीणा हरिजन

1 बी दि, प 207

2 मक्की के घाटे की बाटी जिसे घाक के पत्तों में लपट कर सँका जाता है, इससे इसका स्वाद मीठा बन जाता है और अगर सगावन के छामा जा सकता है।

3 बारहमासी रा दूहा, पत्र 149 एनाल्स भा 3 पृ 1638, बी दि, पृ 2083, मेवाड रेजीडेन्सी पृ 39, से-सेज आफ इण्डिया 1961 राजस्थान, पाट 6-बी प 8

4 व रि वस्ता 3 4 6, 9 10 द्रष्टव्य।

5 ग्रहिसा परमोधम' सिद्धा तानुसार सायकाल के पश्चात् खान पान में जीव-हत्या का पता नहीं लगता और अनजाने ही कीट-पतंग खाए जा सकते हैं इसी धारणा से यह प्रथा प्रचलित थी।

6 भाप रामायण पत्र 8, जय विलास, पत्र 23 मेवाडी समाद पद 2, उदयपुर वल्लभ छंद 2-3, सदाप्रत चावल गोरी री बात पत्र 40,

ब्राह्मण, वैश्य, जाट, जणूया मायरी जाति के अतिरिक्त शेष जातियों में शराम पीने का प्रचलन व्याप्त रहा था।¹ अफीम का बेमूबा और भांग का प्रचलन ब्राह्मण और वैश्यो में विद्यमान रहा था।² तम्बाकू का प्रयोग छाने और पीने दोनों प्रकार से किया जाता था। ब्राह्मणों में तम्बाकू छाना वर्जित नहीं था। अन्य जातियाँ बीड़ी, हुक्के और चिलम द्वारा तम्बाकू पान करती थी।³

विशिष्ट भोजन

विशिष्ट भोजन विवाह सामाजिक-धार्मिक उत्सवों स्वीहारी, पर्वों, प्रथमा अशीच भोज परम्परा के निमित्त बनाया और खिलाया जाता था। मालीच्यकाल में महाराणा जगतसिंह का शासित्व करने के लिये किये गये भोज का खच 40 हजार रुपये, राणा भरिसिंह के समय में शाह मोतीराम धोत्या द्वारा 275 मण मक्कर का भोजन, धायभाई रूपा द्वारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय किये भोज का 35000 रुपये खच, राणा स्वर्ण सिंह के शासनकाल में कोठारी बेशरसिंह द्वारा अपनी पुत्री के विवाह-भाज पर 18 हजार रुपये का व्यय आदि⁴ तत्कालीन अभिजात वर्ग की आर्थिक स्थिति और स्तर की इंगित करने के साथ-साथ साधारण जन से उनकी आर्थिक दूरी के उच्चतम और निम्नतम छोरों की प्रतिष्ठापित करता है। साधारण वर्ग द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट भोजनों के खच का स्वीरा प्राप्त

- 1 एनाल्स भा 3, प 1633, राणा स्वर्णसिंह द्वारा नशाबंदी का प्रयत्न किया गया था कि तु सफल नहीं हो सका था।—बी वि, प 2047
- 2 अमल पानी और भांग पानी की परम्परा का प्रत्येक सामाजिक कार्य पर निर्वाह भाज भी किया जाता है।
- 3 डोकरी की कथा (ह प्र) पत्र 56, सदाशक्त सम्बल घोरी की बात (ह प्र) पत्र 17, पद 75-76, जगदय पुवार की बात (ह प्र), पत्र 27, चारता मदन कुँवर की (अप्र), पत्र 68 काणा रजपूत की बात (ह प्र) पत्र 30 श्यामलदास बलेवसन, क्रमांक 292 कणविलाम रिकाड, वही रोकड मण्डार, वि स 1957 (1900 ई), एनाल्स, भा 2, प 788, भा 3 प 1633, बी वि प 209
- 4 दोन्या वश की विगत, पत्रांक 3-ब तथा 5-ब, बी वि, प 1670, 1673, कोठारी, प 38

नहीं होता है किन्तु उन पर लगाये गये सार्वजनिक नियंत्रणों¹ से यह प्रमाणित हो जाता है कि उनमें भी व्यय खर्च करने की रुढ़िगत परम्परा विद्यमान रही थी। उनके द्वारा किये जाने वाले ऐसे खर्च उन्हें ऋणग्रस्त बना देते थे² फिर भी इन विशिष्ट भोजनों की प्रक्रिया समाज में समाप्त नहीं हो सकी थी।

घातिष्य और उद्देश्य की दृष्टि से ऐसे भोज मुख्यतः पांच श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं—

(अ) प्रसादी—धार्मिक यात्राओं से लौटने पर देवताओं से मन्त्र (प्रायना) तथा भूमिलाया की प्राप्ति पर बच्चों के मुण्डन सस्वार, रात्रिजगा (रात्रि जागरण)³ अथवा ऐसे ही अथ धार्मिक-सामाजिक पक्ष पर किये जाने वाला भोज 'प्रसादी' कहलाता था।⁴ यह भोज व्यक्ति की धार्मिक स्थिति और प्रतिष्ठा के अनुसार कुटुम्ब परिवर्जनो या स्थानिक स्वजाति की खिलाया जाता था। तारावर (धनिष्) लोगो द्वारा आयोजित प्रसादी के पक्ष का उदाहरण हमें वि स 1819 (1762 ई.) में प्रभुवारातण बाड़ी के मन्दिर की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव पर प्रभुवाई द्वारा खर्च किये गये प्रमाण द्वारा प्राप्त होता है।⁵ साधारण ऋण द्वारा प्रसादी भोज में कितना खर्च किया जाता था इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं किन्तु उनके भोजों में प्रयुक्त खाद्य सामग्री—गुड़ की लपसी लड्डू, पूड़ी अथवा बाटी का प्रयोग, कुलीन व भूमिजात ऋण द्वारा प्रयुक्त सामग्री—सक्कर और गुड़ के पकवानों

1 'फहरीस्त राह मुरजाद जात, वि स 1909 (1852 ई.), उदयपुर के प्रोसवाल जाति के महाजनों का जाति-ग्रन्थ (वि स 1955), 1898 ई।

2 उपरोक्त।

3 देवतामा अथवा पित्रों को प्रसन्न करने अथवा उनका नवेद्य चढ़ाने, परिवार के सुख की कामना निमित्त धार्मिक कृत्य करने स्त्रियों और पुरुषों द्वारा रात्रि-जागरण कर भजन कीर्तन गाय जाते थे। यह गीत एक प्रकार से परम्परागत लौकिक प्रायना रहे थे।

4 आधुनिक काल में भी यह प्रसादी-परम्परा उदयपुर सभाग में प्रचलित है।

5 बी वि पृ 1670

के साथ-साथ दाल-भात और सब्जियों आदि का विशाल ध्येय¹, दोनों वर्गों के धार्मिक अंतर का स्पष्ट कर देता है।

(आ) उज्जेली—मेवाड़ राज्य की धार्मिक व्यवस्था कृषि जीवन पर आधारित रही थी अतः राज्य के जन जीवन में वर्षा का बहुत महत्व था।² धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्षा का देवता इंद्र माना गया है। इसलिए इंद्र-पूजा हेतु कौटुम्बिक सदस्यों का सहभागी भोज या एक परिवार द्वारा अपने सग सम्बंधियों को उत्तेजित उद्देश्य से दिया गया भाज 'उज्जेली' कहलाता था।³ अनावृष्टि या अतिवृष्टि पर इंद्र को प्रसन्न करने के लिये परिवार समूहों द्वारा बस्ती के बाहर चेतों या धार्मिक स्थानों पर खाना बना कर, इंद्र-नवरा के प्रतीकात्मक प्रसाद रूप में यह भोज खाना और खिलाया जाता था। यह भोज परम्परा अधिकतर साधारण वर्ग में प्रचलित रही थी। इसमें भी प्रसादों के जसे ही गुह से बने खाद्य प्रयुक्त किये जाते थे।

(इ) वास्तु—भवन या गृह निर्माण के पश्चात् शुभ मुहूर्त पर गृह प्रवेश एवं गृह शांति के लिये किये जाने वाला सामाजिक भोज 'वास्तु' कहलाता था।⁴ यह भोज-परम्परा अधिकतर द्विज जातियों में प्रचलित रही थी किन्तु अन्य जातियों में मात्र गृह प्रवेश के रूप में नांगल भोज किया जाता था। यह भोज भी मांगलिक कार्यों तथा घर में सुख शांति बनाये रखने हेतु देव पूजनाथ

1 कोठारी पृ 132

2 आधुनिक काल में भी प्रचलित प्राचीन परम्परा का स्वरूप एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि वर्षा नहीं होते पर बस्ती की स्त्रियाँ कई प्रकार के टोटके (जादू मंत्र के विश्वास) करती हैं। इनमें रोड़ी का कचरा तथा पशुओं का गोबर मटकों में भर कर बणिक की दुकानों के सम्मुख फोड़ा जाता है। इसके पृष्ठ में तात्पर्य यह है कि वैश्य वर्ग अकाल से प्रसन्न होता है और इसमें उसे बणिक लाभ मिलता है। इसलिये स्त्रियाँ सौनिक विरोध प्रकट करने निमित्त यह क्रिया करती हैं कि वह भी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना प्रारम्भ कर दे। इसी प्रकार यज्ञ-हवन आदि क्रियाएँ करना वर्षा के महत्व तथा उसके प्रति जनधारणा को स्पष्ट करता है।

3 उज्जेली-भोज की परम्परा के दशन समाग्रीय शत्रों में अभी तक किये जा सकते हैं।

4 जग विलास—विलास, 305-331

नैवेद्य के रूप में ब्राह्मणों सत्तो और भोषों को खिलाया जाता था । धार्मिक स्थिति और सामाजिक प्रदर्शन की भावना से प्रेरित लोग इसमें स्थानिक स्वजाति और परिजनों को भी आमन्त्रित करते थे ।

(ई) गोठ—सामाजिक उत्सवों घषया पर्वों या किसी भी प्रकार की खुशी आदि पर समान स्तर एवं विचार वाले व्यक्तियों के मध्य क्रिय जाने वाला भोज 'गोठ' कहलाता था ।¹ इसी प्रकार विवाह के पश्चात् घर लौटते हुए मांग के भोजन को बींद गोठ कहा जाता था ।² गोठ की भोज प्रक्रिया मूलतः सामाजिक-धार्मिक प्रतिष्ठा पद और प्रदर्शन को व्यक्त करने का साधन रही थी । इसलिए गोठों का खर्च औसत हजार रुपये से बीस हजार रुपये तक किया जाता था ।³ निम्न तथा निम्न जातियों में इस प्रकार की भोज-परम्परा विद्यमान नहीं रही थी ।

(उ) जीमण—सामाजिक-धार्मिक सत्कारों उत्सव-पर्वों पर किये जाने वाले जातिगत और सामाजिक भोज 'जीमण' कहल ता था । जीमण को पुन अवसर और उद्देश्य के अनुसार विवाह भोज, पाश्चात्यिक (मृत्यु) या करियावर भोज, गोरणी आदि नारायण बली आदि में विभक्त किया जा सकता है । व्यक्ति आमरण के आधार पर ऐसे भोज तीन स्तर में वर्गीकृत होते थे—साधारण, बड़ा और प्रतिष्ठित (चौरासी) ।

परिवार या व्यक्ति द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्वजाति को दिया जाने वाला भोज साधारण माना जाता था । जबकि स्थानीय स्वजाति के साथ खीखला की जाति को खिलाया जाने वाला भोज बड़ा माना जाता था ।⁴ प्रतिष्ठित

1 वात सप्रह (हु प्र) पन्ने 90 श्यामलदास क्लेशन—मगीना बाड़ी के रोजनामचा को खोपयों वि स 1819 (1762 ई) क्र 212 एनात्त भा 3 प 1656 बी वि, प 123-124, 133, कोठारी प 67 133

2 'दृष्टव्य—परिवार विवाह एव प्रयाए ।

3 वि स 1918-1919 (1861-62 ई) का हिसाब—कोठारी क्लेशन रा रा घ उदयपुर ।

4 घायभाई पुल के मंदिर की प्रशस्ति वि स 1820 (1763 ई) में उल्लेखित "यात भेला करना घटे जीमण का उदाहरण है (बी वि प 1673) । जावनी (52 जाति या 52 गांव) चौरासी (84 जाति या गांव) को भोज दिय जाने के उल्लेख इस सन्दर्भ की पुष्टि करते हैं ।
—कोठारी, प 38

भोज में स्वजाति के अतिरिक्त अन्य जाति के सदस्य आमंत्रित किये जाते थे।¹ अभिजात वर्ग में प्रतिष्ठित भोजों का खर्च 10 हजार से 1 लाख रुपया भीसत तक किया जाता था।² साधारण जन राज्य-नियमन के कारण बगैर स्वीकृति के प्रदशनात्मक खर्च नहीं कर सकते थे, फिर भी सन्ने द्वारा भी हजार रुपया भीसत खर्च कर दिया जाता था।³ आदिवासियों एवं अछूत जातियों में साधारणतः मक्की या घान की बाटी का जीमण किया जाता था।⁴

सामाजिक भोज परम्परा⁵

अभिजात वर्ग के विशिष्ट भोज विविध प्रकार के व्यंजनों से युक्त होते थे। इन व्यंजनों में पच पकवान पच शाक पच दाल आदि के रूप में पच भोग बनाने की परम्परा प्रमुख रही थी।⁶ धेवर, जलेबी, कीर्णी छाजा, लड्डू मोतीपाक के मिष्ठान्न प्रतिष्ठा के प्रतीक थे अथवा मेवे-मिश्रित गुष्ठ की लपसी, लड्डू का भोजन साधारण रूप में किया जाता था। खीर, श्रीखण्ड, मलाई पूसा, हलवा आदि मिठाइयाँ भी आलोच्यकालीन सामाजिक भोजों में प्रयुक्त होती थी। चावल, चावल फुलाव, केसरियाभात, खिचड़ी,

1 उपरोक्त पृ 103-111

2 द्रष्टव्य—परिवार, विवाह एवं प्रथाएँ।

3 फहरिस्त राहमुरजाद जात, वि स 1931 32 (1874-75 ई) में मक्का डोंगी की माँ के करियावर पर उसके द्वारा 40 भण गुष्ठ के मालपुए बनाये गये थे।—कणविलास रिवाज—कपासन परगना रो लागत रो बहिरो।

4 यह भोजन सहयोग की भावना से संचालित होता था जिसमें प्रत्येक घर से पेटया जाता था और उसे ही बना कर भापस में बाँट कर खा लिया जाता था। यह क्रिया एक प्रकार से शीघ्र दिनों में दुखी परिवार की आर्थिक सहायता एवं उत्साह में सुख में हिस्सा बटाई की परम्परा थी।

5 मनोरथवल्लरी (ह प्र), पृ 13-14, भाष्य रामायण (ह प्र), पृ ॥ प्र, जग विलास—विलास पृ 305-329, भीम विलास पृ 61 75, पद 197, 253-58, मेवाड़ी सवाद, पद 2, दात सग्रह, पृ 345

6 पचभोग बनाना व्यक्ति की विशिष्टता के चिह्न माने जाते थे।

मकीलें पूड़ी, परांठे, पूड़ी, दूध दालों में उबद, चना, मूंग तथा चवला, सन्जिया में कद्दू, बैंगन, करेला, गोभी, सूरण, अरबी, रतालू आदि की सन्जिया विशिष्ट भोजों में बनाई और खिलाई जाती थीं। भ्राम का अमरस शबत ठहाई, मटठा रामता और दही के साथ पोदीने, भ्राम, इमली आदि की चटनी आचार व मुरब्बों में विभिन्न सुगन्ध डाली जाती थी।¹ मूंग, चने, उबद के पापड़ भीठी पपड़िया शक्करपारे, मूजे आदि भी भोजन में सम्मिलित रहते थे। मासाहार में बकरे हिरन शूभर, तीतर, बत्तख, मछली आदि व मास को काम में लाया जाता था। उच्च साधारण वग का भोजन अधिक से अधिक एक मिष्ठान्न चावल, पूड़ी और साग-दाल युक्त होता था।

मासिक अवसरों पर किये जाने वाले भोज में भोजन के साथ-साथ राग-रंग का आयोजन करना सामाजिक परम्परा की प्रमुख विशेषता रही थी। डोलनियों द्वारा गायन-वादन अथवा भगतलों द्वारा नृत्य दखत हुए भोजन करना, भोजन के पश्चात् मुजरे सुनना आदि का वातावरण सुगम-दरबारी भोज-गोष्ठियों का मवाही सामान्य समाज पर साक्षर प्रभाव परिलक्षित होता है।

प्रकरण के संपूर्ण विवेचन के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि मेवाड़ का सम्पूर्ण समाज सामाजिक-आर्थिक स्तर और स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत रहा था। बस्ती के अनुसार वह ग्रामीण तथा नागरिक वर्ग में, स्तर के अनुसार वह साधारण तथा विशिष्ट तथा इसमें भी किसान व्यवसायी, कमचारी अधिकारी, अभिजात कुलीन तथा सामान्य श्रेणियाँ में विभक्त रहा था। आर्थिक दृष्टि से प्रथम वर्ग आभिजात्यों का रहा था। इसमें राज्य-कृपापात्र उच्च अधिकारी तथा धन-सम्पन्न द्विज जाति का लोग एवं राज्य-शिल्पी और दस्तकार लोग थे। द्वितीय वर्ग में आभिजात्यों के आश्रित द्विज तथा कृषक पशुपालक, शिल्पी और दस्तकार लोग थे। तृतीय वर्ग में समाज एवं बस्ती-परिष्कृत जाति के लोगों के साथ आदिवासी दास दासी तथा खेतिहर मजदूर (हाली) सम्मिलित किये जा सकते हैं। सभी वर्गों की सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा और पद उनके मकानों पहिनावों तथा उनका द्वारा किये जाने वाले भोजों में दिखाई देता था। मेवाड़ का जन-जीवन आत्मावरण लित रहा था अतः उनका जीवन का स्वरूप आर्थिक आत्म-निर्भरता और पारस्परिक सहयोग का सामुदायिक अभिव्यक्तियों में प्रकट होता

1 चटनी आचारों में गम मसाले तथा मुर में हलदी, बरछ आदि डाले जाते थे।

१३। इति आचार्य ईश्वर आचार्य जय आचार्य ईश्वर आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १४। आचार्य ईश्वर आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १५। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १६। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १७। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १८। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 १९। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य
 २०। आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य

अध्याय 7

शिक्षा-प्रचलन और प्रबन्ध

सामाजिक आर्थिक जीवन के मुख्य व्यवहार और विश्वासों को जन-मानस की मानसिक परिपक्वता के सुदृढ में देखा जा सकता है। यह परिपक्वता 'सामाजीकरण' की शक्त और बाह्य क्रियाओं से उपाजित अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होती है। शिक्षा जीवन के इन्हीं अनुभवों और प्रशिक्षण का एक स्वरूप है वस्तुतः शिक्षा किसी भी समाज के लिए दो प्रकार का काम करती है। पहली पुरुषों द्वारा संचित ज्ञान को नई पीढ़ी को हस्तांतरण तथा पुरुष ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की सृष्टि। द्वितीय-चारिक शिक्षा का सारा स्वरूप इन्हीं सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे-जैसे विश्व विशेषीकरण की ओर अग्रसर होने लगा वैसे वैसे द्वितीय-चारिक शिक्षा का विस्तार भी होता चला गया जिसे दूसरे शब्दों में हम आधुनिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान उद्देश्य नैतिक आध्यात्मिक अथवा सन्तुष्टि और बौद्धिक विकास युक्त मानव को सामाजिक मानव बनाना कहा जा सकता है। 18 वीं सदी के एक प्रतिलिपित ग्रन्थ मधुमालती द्वारा मेवाह के सामाजिक जीवन में शिक्षा का उद्देश्य आनन्द ज्ञान और जीविका-निर्वाह उल्लेखित किया गया है।¹ इसकी पुष्टि ग्रन्थ परवर्ती स्रोतों द्वारा भी होती है।² 1863 ई के पूर्व तक शिक्षा का संचालन समाज द्वारा किया जाता था न कि राज्य द्वारा।³ इस प्रकार परिवार, जातियाँ, धार्मिक संस्थाएँ और व्यक्ति का आत्मिक इच्छा स्वशैक्षणिक संस्था के रूप

1 शतभुज—मधुमालती (ह प्र), पृ 74-187 आ वि प्र उ, प्रति स 189

2 कोठारी, पृ 43, सो ला भी रा, पृ 266

3 मेवाह रेजीडेन्सी पृ 82। 1900 ई तक व्यक्तिगत पाठशालाएँ, मक-सब विद्यमान रहे थे जहाँ साधारण हिन्दी, उर्दू एवं गणितपाठों का ज्ञान प्रदान किया जाता रहा था। अध्यापक प्रत्येक पाठी पर 1 आना प्रति माह शुल्क लेता था।—ग्रेटिपर रिपोर्ट आफ मेवाह (ह प्र), पृ 218

म प्रतिष्ठापित रहे थे। इनके द्वारा लौकिक, व्यावहारिक सैद्धांतिक एवं व्यावसायिक आदि विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और प्रदान किये जाते थे। मालोच्यकाल में शिक्षा सबधी कई सुविधाएँ दिखाई देती हैं। काफी काल तक राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कोई दायित्व न था। बाद में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। परिवार, पंडित, पाठशालाएँ तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ क्षत्र के प्रमुख साधन थे। इन्हीं संस्थाओं का क्रमबद्ध विवेचन आगे की पत्तियों में प्रस्तुत है—

(अ) परिवार

शिक्षा प्रदाय संस्था के रूप में जीवन को सफल बनाने तथा सामाजिक-धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिय प्राचीन समय से ही परिवार प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस संस्था द्वारा प्राणी जीवन की नैतिकता, सदाचरण और सामाजिकता का व्यावहारिक पाठ पढ़ता है। वस्तुतः व्यक्ति-व निर्माण की प्रथम पाठशाला के रूप में परिवार ही कार्य करता आया है। परम्परावादी समाज में इस संस्था का महत्त्व शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि जन-विश्वासो, दृष्टियों और मूल्यों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरन्तर प्रवाहित होना रहता है। मेवाड़ी समाज में भी परम्परात्मक संस्था के रूप में परिवार शिक्षा जनन का मुख्य केन्द्र रहा था।

व्यावहारिक ज्ञान

रोटी बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सीना धपने छोटे भाई बहिनो की देखरेख रखना, रुग्ण व्यक्तियों की देखभाल करना इत्यादि व्यावहारिक ज्ञान की बालिकामा द्वारा परिवार में रहते हुए अपनी माँ तथा बुजुर्ग स्त्रियों से सीखा जाता रहा था। नैतिकता, सदाचरण और मर्यादा के स्त्रिमोचित गुण भी परिवार द्वारा प्राप्त किये जाते थे। उत्सव-गीता विभिन्न त्योहारों पर अर्क किये जाने वाले रंग मादनों सङ्ग सावित्रा (स्वास्तिक) आदि आकृति चित्रण शृंगार प्रसाधन भेदों गह साज सज्जा परिवार में उत्पन्न हुए नवजात शिशु का प्रसूति कम तथा कुटीर औषधियाँ के गुण-प्रवर्णन व प्रयोग का ज्ञान आदि के रूप में लोक-कला और विज्ञान की प्रायोगिक शिक्षा परिवार के सदस्यों द्वारा ही प्राप्त होती थी। नव विवाहित वधुओं के लिए उनकी सास एवं ननदें गृहस्थ धर्म की ज्ञान प्रदाता भूमिका निभाएँ होती थी। सदाय में स्त्री के ज्ञान व विकास में परिवार महत्वपूर्ण

शैक्षणिक संस्था था।¹ इस संस्था का यह शैक्षणिक स्वरूप प्राधुनिक स्वच्छ दवादी पारिवारिक प्रवृत्तियों वाले युग में भी समाप्त नहीं हो सका है। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान समय में परिवार के सभी सदस्य काय सोप-से होते दिखाई देते हैं तथा परिवार के इन सदस्यों को इन तथ्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।

बालक भी परिवार से अपनी पैनूक परम्परा, कुल-मर्यादा तथा सामाजिकता का ज्ञान अर्जित करता था। वह अपने दादा दादी माता पिता और अन्य पारिवारिक बुजुर्गों तथा अग्रजों से व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक, शास्त्रीय तथा उपयोगी ज्ञान प्राप्त करता था।

व्यावसायिक ज्ञान

मेवाड़ का समाज-संस्तरण मूल रूप में जाति-व्यवस्था पर आधारित था।² प्रत्येक जाति का काम लौकिक धर्म के अनुसार बंधनयुक्त था, यद्यपि उनमें ब्राह्मण द्वारा शैक्षिक कम वश्य(महाजन)द्वारा क्षत्रिय कम और क्षत्रिया द्वारा ब्राह्मण कम करने पर रोक-टोक नहीं थी। यह तीनों जातियाँ दास और दलित जातियों का काम करने पर सम्म्युक्त और पतित मानी जाती थीं। कृषि एवं राज्य-सेवा का काम द्विज (उपरोक्त तीनों) जातियों के लिये बाधित नहीं था किन्तु कृषि कर्मों शिल्पी, सेवक तथा निम्न जातियों के लिये कई प्रतिबन्ध विद्यमान थे। इन प्रतिबन्धों का निर्माण तथा पालन जाति-समाज की इकाइयों और जाति पंचायतों के माध्यम से होता था। कहने का तात्पर्य यह कि जाति के परम्परागत कार्यों और सामाजिक नियमों का प्राथमिक ज्ञान बालकों को परिवार द्वारा प्राप्त होता था। ब्राह्मण राजपूत (क्षत्रिय) और शैक्षिक महाजन जातियों में धार्मिक राजनीतिक तथा व्यवसायात्मक कलाओं का ज्ञान बालक पितृ-दीक्षा द्वारा ग्रहण कर लेते थे। इस ज्ञान के लिये उन्हे शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती थी।

व्यावसायिक ज्ञान और जाति समाज

ब्राह्मण-पुत्रा द्वारा पचाग देखना ज्योतिष का फलित ज्ञान पाठ पूजन-विधि तथा सामाजिक धार्मिक संस्कारों को नियामित कराने के लिए पीरो-

1 शिवचरण मनारिमा—मेवाड़ का इतिहास (अग्र भाग) पृ 240

2 द्रष्टव्य—जातियाँ एवं व्यवसाय अध्याय।

हित्य काय करना । राजपूत-पुत्री द्वारा भस्त्र शस्त्र चलाना, शिकार करना, घुड़सवारी और जमींदारी काय तथा बलिष् पुत्रों द्वारा साधारण सेन देन और व्यापार करने का काय जाति-परिवारों द्वारा प्रदान किया जाता रहा था ।¹

चारण भाट जाति के लोग क्विस्त एव पीढ़ी नामा का ज्ञान कायस्थ लोग साधारण सिखने-पढ़ने का काय पित परम्परा द्वारा सीखते और अपने पुत्रों को सिखसाते थे ।² जाट, जणवा, घाकड़, डांगी माली तथा भोई नामक कृषि-व्यवसायी अहिर्, गुर्जर, गायत्री व रेवारी नामक पशुपालक जातियों के बालक कृषि और पशु सम्बन्धी ज्ञान परिवार के प्रबन्धनात्मक अनुभवों से संचय करते थे । इसके अतिरिक्त जाट जणवा, घाकड़, डांगी जातियों के बालक सूत कातने और कपड़े बनाने जैसे जुलाही ज्ञान को गृह-प्रशिक्षण में रह कर प्राप्त करते थे ।³ माली व भोई बागवानी के काम में रेवारी बालक ऊटीया (उन का कम्बल) बनाने गायत्री भेड़ के ऊत को काटने तथा उससे कम्बल एव वस्त्र बनाने अहिर् व गुर्जर पशुओं की गृह-धिकारना का सामान्य ज्ञान अपने घर के अग्रज लोगों से व्यवहार एव प्रयोग द्वारा अर्जित कर व्यवस्थात्मक ज्ञान की परम्परा को निरंतर बनाये रखते थे ।

पारिवारिक व्यवसायी ज्ञान का सर्वाधिक प्रचलन शिल्पी और दस्तकार जातियों में विद्यमान था । इन जातियों में लाख व नारियल की छूड़िया बनाने वाले लखारे मुस्लिम जाति के छूड़ीघर, बघनी की पाग, लहरिया तथा छूदड़ पर रंगाई का काम करने वाले रंगरेज, कपड़ों पर छमाई का काम करने वाले छापा, भस्त्र शस्त्र बनाने वाले उस्ता और सिकलीगर लुहार सुहार गाछी बारी आदि के साथ उच्च वर्ग के शिल्पी में सुनार जहिया पटवा कसारा चित्र बनाने वाले चतारा आदि वशानुगत ज्ञान की परम्परा को पीढ़ी से पीढ़ी को प्रदान करते थे । परम्परागत कौशल के प्रभाव के फलत आर्थिक दृष्टि से परिवार के परिवार विशेष योग्यता से वस बन कर निश्चित व्यवसाय में पतक विशिष्टता प्राप्त कर लेते थे ।⁴

1 गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र) में संकलित ।

2 उपरोक्त ।

3 गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़—उपरोक्त ।

4 वि स 1788, मागशीप सुदि 1 (1731 ई) का ऋषभदेव मंदिर में

सेवक जातियों में बन्दोई मिठाई बनाने, दजियों में सूचिका ज्ञान, नाइयों में प्रभूति परिचर्या ढोली द्वारा उत्सवों पर बजाय जाने वाले वाद्य-गायन आदि का ज्ञान भी परम्परात्मक रहा था ।¹

परम्परागत शास्त्रीय ज्ञान

परम्परात्मक शास्त्रीय ज्ञानों में लिपि लेखन का ज्ञान प्रमुख था । इस पतृक शिक्षा द्वारा उपाजित पारिवारिक ज्ञान के प्रमाण हमें राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान शाखा उदयपुर में संग्रहित भसक्य ग्रंथों, उदयपुर सभाग में मंदिरो में उत्कीर्ण प्रस्तर प्रशस्तियों तथा ब्राह्मण-परिवारों में संग्रह किये धर्म-ग्रंथों द्वारा प्राप्त होते हैं । सुदूरतम लिपि लेखन ग्रीक भाषा का शिक्षा-लेखन करने का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था । इस वंश-परम्परा में भट्ट सोमेश्वर भट्ट रामकृष्ण भट्ट पुरवोत्तम आदि के उदाहरण लिये जा सकते हैं जो कि पितृ प्रदत्त ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध प्रशस्तिकार बने थे ।²

नाट्य एवं संगीत जैसी शास्त्रीय विद्या का ज्ञान रावल सरगडा, मठ, भील आदि जातियों तथा पातर भगतण के परिवारों में गृह-शिक्षा द्वारा

वासुपूज्य मूर्ति का लेख (उ ई भा 2, पृ 622), वि स 1819 ज्येष्ठ सुदि 14 का प्रभुवारातण बाढी की प्रशस्ति (1762 ई)—(बी वि, 1669-70), वि स 1847 ज्येष्ठ सुदि 13 (1790 ई) की राम प्यारी बाढी के मंदिर की प्रशस्ति (बी वि, पृ 2137-38) आदि । शृधमदेव मंदिर सलूम्वर भीण्डर कुरावड के प्राप्तपात की बस्तियों में विद्यमान प्राचीन काष्ठ शिल्प के उदाहरण काष्ठकारी परम्परा परधर पर खुदाई का काय भीलवाडा में कासा के घतन बनाने वाले, कुंभारिया में मिट्टी के बतन बनाने वाले कसारा और कुम्हारों की ज्ञान परम्परा आज भी विद्यमान और प्रचलित है ।

1. आधुनिक जीवन में भी इस पारिवारिक परम्परार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान का प्रतिरूप देखा जा सकता है ।
2. बी वि पृ 1173, उ ई, भा 2, पृ 622, 639 644 व 663 । वंश परम्परागत शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करने वाले परिवारों की राज्य द्वारा भट्ट व्यास, राजज्योतिषी राजवच आदि की वंशानुगत उपाधिया दी जाती थी । उपरोक्त वर्णित भट्ट रूपजित के वंश की 'संस्कृति' कहा जाता था ।—उ ई भा 2, पृ 644

वशानुगत चलता रहा था। तुरी कलगी, भवई नृत्य कपाल रास आदि गयात्मक लोक नाट्य, गवरी, बेर तथा घूमर जैसे नृत्य नाट्य, वासुरी, पाली मादल एकतारा आदि वाद्य वादन अनुभवजन्य तथा पारिवारिक ज्ञान परम्परा के रूप में ही विद्यमान था।¹

अन्य ज्ञान

अतः ये, परिवार और परम्परा से प्राप्त ज्ञान के रूप में ऋतु विज्ञान मन्त्र की कहावतों देशी चिकित्सा सम्बन्धी भेषज ज्ञान लोक शल्य चिकित्सा नैतिक-आचरण सम्बन्धी बोहा कहानियों और कथाओं आदि का उल्लेख किया जा सकता है जिनका समाज में सबत्र प्रचलन रहा था।² रुढ़िगत अनुभवों से प्राप्त इस ज्ञान परम्परा का प्रभाव समाज के अधविश्वासों, जादू मन्त्र भूत प्रेत तथा प्राकृतिक चिकित्सा की परम्परा में दिखाई देता रहा था।³

(घ) परम्परागत पाठशालाएँ (सद्धातितिक शास्त्रीय)

सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाली शास्त्रीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुरूप मेवाह में भी घम का एक अंग रही थी। अतः शिक्षा के क्षेत्र भी धार्मिक-स्थल और धर्माधिकारियों के घर होते थे। उपासना, मठ मन्दिर,

1 पुरुषोत्तम लाल मेनारिया—राजस्थानी साहित्य का इतिहास पृ 197-199 परम्परा—राजस्थानी लोकसाहित्य विशेषांक पृ 4 39। आधुनिक काल में भी यह परम्परा इन जातियाँ में विद्यमान है।

2 नानूराम सक्कर्ता—राजस्थानी लोक साहित्य पृ 11-12, पूर्णिमा गहलोत—लोकगीत (संपादन), पृ 8-9 12

3 राणा सरनार्सिंह पर गोशुदा के भाला सालसिंह द्वारा जादू मन्त्र कराये जाने का आरोप (बी वि, पृ 1891), पाणेरी गोपाल द्वारा राणा स्वरूपसिंह पर जादू कराये जाने का आरोप (बी वि, पृ 1957), राणा स्वरूपसिंह का पत्र पोलिटिकल एजेंट जाज लारेस को (बी वि पृ 2021-22) डाकन भूत और प्रेतों से समाज का विश्वास (बी वि पृ 2039 40), फोड़े पर तेजाब आदि की पट्टी करना (बी वि, पृ 2044), सहीवाला, भा 2, पृ 93-94 कोठारी पृ 62-63। अंग को जलाना (दाम लगाना), साँप के जहर को मन्त्र से उतारना आदि कई भाग भी प्रचलित हैं।

मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल एक प्रकार से धार्मिक स्मृत का प्रतिरूप रहे थे।¹ जन साधु, साध्वियों और यतियों द्वारा उपासकों एवं मठों में छात्रों व भागधियों को धर्म, दशन तथा नैतिक ज्ञान की शिक्षा के साथ ही आवश्यकतानुरूप प्रारम्भिक गणित और भाषा ज्ञान प्रदान कराया जाता था।² उपासकों में निहित ज्ञान की श्रवण-परम्परा का लाभ देशाटन करते रहने वाले साधुओं के चतुर्मासों के प्रवचन द्वारा प्रौढ लोग भी उठाते थे।³ इस प्रकार उपासकाश्रित शिक्षा द्वारा प्रौढ शिक्षा की व्यवस्था स्वतः बन जाती थी। उपासकों से विशेषतः जन सम्प्रदाय सम्बन्धित रहता था किन्तु इनमें मध्यम शिक्षा व ज्ञान का लाभ प्रत्येक द्विज जाति या सदस्य प्राप्त कर सकता था।⁴ उपासकों में साधुजन ज्ञान प्रदान करने के प्रतिरिक्त प्राचीन और उपयोगी हस्त लिखित ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तैयार करते रहते थे।⁵ इस प्रकार शास्त्रीय ज्ञान की यह पुस्तक-लेखन परम्परा धार्मिक छात्र-छान की पूर्ति करती थी। मराठा अतिक्रमण काल (17 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से 1818 ई तक) में इन उपासकों की अवस्था भवन्त होने लगी थी जिसका मुख्य कारण तत्कालीन राजनीतिक दुबलता एवं भ्रष्टाचार समाज-व्यवस्था थी।

मठों, मंदिरों तथा मस्जिदों के अन्तर्गत यति साधुओं, महाराज

- 1 1885 ई से युनाइटेड प्रेस्विटेरियन मिशन द्वारा उदयपुर सभाग में अपने धर्म-प्रचाराय कार्यक्रम में मिशन-शिक्षा का प्रचार गिरजाघर के माध्यम से करना प्रारम्भ किया था। पोलिटिकल कंसलटेशन 'ए', नवम्बर 1885, नं 37 सी सा मी रा पृ 269-70
- 2 कोठारी पृ 114 120-21। प्रारम्भिक गणित में गणितपाटी और भाषा में 'बारखडी' तथा उच्च गणित में अक्षगणित व भाषा में प्राकृत, हिगल, संस्कृत आदि का ज्ञान आता था। उच्च ज्ञान प्राप्त करना धार्मिकता के लिये ही संभव था जबकि साधारण ज्ञान कोई भी सबल जाति का छात्र प्राप्त कर सकता था।
- 3 कोठारी पृ 114
- 4 प्राच्य विद्या शास्त्री एवं इतिहासज्ञ स्वर्गीय आचार्य मुनि जिनविजय इसने द्रष्टागत रहे थे जो कि राजपूत जाति के होत हुए जन धर्म से दीक्षित होकर जनाचार्य बने थे।
- 5 सी सा मी रा पृ 275, डॉ ब्रजमोहन जायसिन्हा का लेख 'द्रष्टव्य — मेवाड़ का जैन साहित्य (मञ्जुश्रीका अंक 1)।

गुसाइयो और उस्तादो के द्वारा धार्मिक और सहायिक ज्ञान प्रदान करने का क्रम मालोच्यनाल के पश्चात् भी चलता रहा था।¹ सम्पन्न एवं धर्म-जात्य वर्ग के विद्यापियों को इन धर्माध्ययों से धर्म ज्ञान के अतिरिक्त भ्रष्ट ज्ञान गिनती (पहाड़ा) ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी।² इससे लिये धर्मगुरुओं का राज्य धनवा व्यक्ति की ओर से धर्माध्यय भूमि जीवन निर्वाह हेतु प्रदत्त की जाती थी।³ मठ मन्दिर तथा मस्जिदों में स्थाई रूप से निवास करने वाले यति यादों और काजी लोग जन साधारण के विविक्तक का काम भी करते थे। इस प्रकार धर्म-स्थान लोक कल्याणकारी देशी विविक्तकालयों के रूप में प्रतिष्ठित थे।

धर्म मुक्त शिक्षा-दीक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक पाठशाला पोशाला चौकी तथा मकतब चला कर छात्रों को शिक्षा देते थे। इनका जीवन-निर्वाह समाज द्वारा दक्षिणा प्रदान कर किया जाता था।⁴

देशी शिक्षा का अवलोकन

18 वीं शती के उत्तरार्ध तक गुरुकुल प्रणाली पर आधारित देशी पाठशालाओं और मकतबों में विविध शास्त्रीय एवं सहायिक ज्ञान की शिक्षा शिक्षापियों को दी जाती थी।⁵ किन्तु मराठा उपद्रवों ने इस व्यवस्था

1 इस शोधार्थी ने स्वयं अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पोशाला से प्राप्त की थी।

2 सहीवाल भा 2 पृ 33

3 वि स 1764 पीप कृष्णा 4 (1704 ई) का राजा अमरसिंह द्वितीय द्वारा काजी सुल्तान मुहम्मद को दिया गया 100 बीघा जमीन का पट्टा वि स 1782 थावण शुक्ला 5 (1725 ई) का राजा सप्रामसिंह द्वितीय द्वारा काजी अब्दुल हुसन का दिया गया पट्टा (द्रष्टव्य — राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर शाखा में सप्रहित पट्टा प्रतिया), वि स 1770 (1713 ई) का दक्षिणामूर्ति शिलालेख (वी वि पृ 1165-66) देवस्थान जमा खच बही वि स 1930 (1873 ई) स 17 (रा रा अ, बीबानेर उदयपुर रिवाड) सो ला भी रा पृ 270 टिप्पणी 19 पृ 280 टिप्पणी 90 90 अ।

4 मेवाड रेजीडेंसी, पृ 82 प्रोसीडिंग ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कांफ्रेंस 1968 ई पृ 164

5 प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान शाखा उदयपुर में सप्रहित, विविध ज्ञान के प्रतिलिपित ग्रंथ क्रमांक 61 115 225, 552 685 728 820 854 1491, 1550 1731 आदि इनके उदाहरण हैं।

को समाप्त प्राय कर दिया था। 19 वीं शताब्दी में जब इस जीएल व्यवस्था ने अपना कार्य प्रारम्भ किया तब हिंदी, उर्दू भाषा तथा अंक लिखने व पढ़ने का सीमित ज्ञान कराना ही इन गुरुकुल संस्थाओं का एक मात्र उद्देश्य रह गया था।¹ इस स्थिति के अनुसार इन धर्म मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता गया था। इस जजर बनाने में केवल मराठा भक्तिमण्डलों का हाथ ही नहीं अपितु राजनीतिक-सामाजिक भ्रमरक्षा से प्रसित जन विश्वासों में धार्मिकवादी अभिधारणा और सामंतिव नियंत्रण का सामाजिक प्रभाव भी मुख्य कारण रहा था। फलस्वरूप ब्राह्मण जाति का ब्रह्मज्ञान का स्तर किंचित् मात्र ज्ञान धार्मिक क्रिया निष्पादन तथा पंचांग पढ़ने तक सीमित हो गया था, वही अन्य द्विज जातियों में राजपूत पढ़ना-लिखना धर्म का शौक मानते थे और वणिक् महाजन हिसाब बही के अंक प्रक्षर से अधिन जानना अपनी जाति-मर्यादा का उत्सृजन मानते थे।² राज्य सेवा के उच्च पदाधिकारियों के शैक्षणिक ज्ञान का स्तर साक्षरता तक सीमित था।³ अभिजात्य एवं कुलीन लोगों के शिक्षा स्तर की इस दशा में जनता की शिक्षा का स्तर प्रगतिपूण होना असंभव था, फिर भी ब्राम्हण सरकार के प्रयास और परामर्श पर राज्य में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्राम्हण शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

(स) अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली

राणा स्वरूपसिंह का उत्तराधिकारी राणा शम्भुसिंह 14 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ का शासक बना था।⁴ घट उसके बचस्क होने तक ब्रिटिश भारत की सरकार ने राज्य की शक्ति और व्यवस्था का कार्य-भार पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की अध्यक्षता में गठित एक रीजेसी कौंसिल के सिपुब कर दिये थे।⁵ किन्तु कौंसिल की

1 मेवाड़ पोलिटिकल एजेंट वनस ईडन का राजपूताना एं जी जी पी सारेस को लिखा गया पत्र—5 अगस्त 1883 ई (उद्धृत—मेवाड़ एजेंसी रिपोर्ट पेरा 2) मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 82

2 उद्धृत—कालि एवं व्यवस्था अध्याय 1

3 सहीवाल भा 2 पृ 33-34 42 60 कोठारी पृ 43

4 राणा स्वरूपसिंह की मृत्यु 16 नवम्बर 1861 ई को हुई थी (बी वि, पृ), उ ई, भा 2 पृ 781 एवं 786

5 फो पो व दिगम्बर 18 1861, न 135-138, अप्रैल 1862, पृ 93-95

अयोग्यता और पारस्परिक विवादा के परिणामस्वरूप 14 अगस्त 1863 को कोसिल के समस्त अधिकार तत्कालीन पोलिटिकल एजेंट जनरल ईडन के अधिकृत कर दिये गये।¹ प्रशासनिक व्यवहार में बठोर एवं प्रगति-मुख विचारधारक कर्नेल ईडन ने अपना कामभार ग्रहण करते ही राज्य में प्रचलित परम्परागत शिक्षा प्रणाली की स्थापना का विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। उसने मई 1862 ई. में भारत सरकार की प्रेषित प्रतिवेदन में राज्य की शिक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उदयपुर नगर में एक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का स्कूल खोलने के लिये 25000 रुपये के अनुदान का प्रस्ताव रखा। किंतु यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उपक्षित कर दिया गया।² 5 अगस्त 1863 ई. को पुनः अनुदान प्रस्ताव को दोहराते हुए उसने लिखा कि—यहां कला और विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रगति की मानसिक निवसता का प्रतीक समझा जाता है परंतु इसके लिये आवश्यक है कि राज्य में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाय।³ इस प्रतिवेदन पर भी भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया जिसका प्रमुख कारण ईडन द्वारा की जाने वाली कायदाहियों के प्रति मवाड़ी सामंती तथा जनसाधारण का विरोध था। इसीलिए सरकार की सहामता का तात्कालिक विचार त्यागते हुए ईडन द्वारा व्यक्तिगत प्रयत्न किए गये। फलतः उदयपुर नगर में स्थित कई धर्माप पाठशालाओं को मिलाकर एक बड़े स्कूल की नींव रखी गई। इस स्कूल का नाम तत्कालीन राणा शम्भुसिंह तथा उसके गुरु रत्नशंकर के नाम पर 'शम्भु रत्न पाठशाला' रखा गया।⁴ इस पाठशाला में प्रारम्भिक गणित, हिन्दी उर्दू, फारसी

1 राजपूताना एजेंसी रिपोर्ट (मेवाड़) 7 132, फो. पो. क. अगस्त 21 1863, नं. 206-296 कर्नेल ईडन ने मजर टेलर से 26 अप्रैल 1862 को पदभार ग्रहण किया था।—वी. वि., पृ. 2063

2 पो. व. जुलाई 1862, नं. 75

3 उपरोक्त जुलाई 1864 नं. 10 18, मेवाड़ एजेंसी रिपोर्ट सन् 1863 64 प्रोसीडिंग आफ राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस 1968, पृ. 164

4 इस स्कूल को खोलने में राणा के गुरु पंडित रत्नशंकर की प्रमुख भूमिका रही थी। उसने इसकी नींव जनवरी 1863 ई. में ही स्थापित कर दी थी।—गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह. प्र.) पृ. 213, वी. वि., पृ. 2068 उ. ई. भा. 2 पृ. 792

श्रीर सस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाने लगी । 1863-1864 ई तक इस पाठशाला में छात्रों की संख्या 300 के लगभग रही थी जो कि 1865 ई तक 513 हो गई थी । इसी वर्ष पाठशाला में अंग्रेजी भाषा का विषय पढ़ाना प्रारम्भ किया गया ।¹

1873 ई में पाठशाला के दो विभाग स्थापित किये गये जिसमें अनु-सार अंग्रेजी प्राईमरी स्कूल की प्रत्येक हिन्दी प्राईमरी स्कूल की इसका ब्रांच स्कूल बना दिया गया ।² 1884-1885 ई में अंग्रेजी प्राईमरी की हाई स्कूल तथा हिन्दी को मिडिल स्तर का कर शम्भू रत्न पाठशाला के स्थान पर इसका नाम महाराणा हाई स्कूल रखा गया था । इसी वर्ष इस स्कूल में सस्कृत का प्रत्येक से एक विभाग खोला गया जिसकी परीक्षा पञ्जाब विश्व-विद्यालय से संचालित होती थी । इसी प्रकार मिडिल एंव एन्ट्रीस परीक्षा के लिये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्ध स्थापित किया गया था । 1890 ई तक इस स्कूल से 4 छात्रों ने इलाहाबाद मिडिल बोर्ड 5 छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एन्ट्री में तथा 5 छात्रों ने पञ्जाब विश्वविद्यालय से सस्कृत प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की थी ।³

प्राथमिक पाठशालाओं का विकास

1880 ई में राजधानी के अन्दर ब्रह्मपुरी तथा कुशलपोर नामक स्थान पर दो हिन्दी प्राथमिक पाठशालाओं का अधीक्षण किया गया ।⁴ 1871 ई के पूर्व तक राजधानी के अतिरिक्त राज्य में कोई व्यवस्थित स्कूल नहीं था परन्तु 1872-73 ई में राज्य के प्रमुख सभागीय केन्द्र भीलवाड़ा श्रीर चित्तौड़ में भी हिन्दी प्राथमिक-पाठशाला प्रारम्भ की गई । इन दोनों पाठशालाओं की ब्रांच स्थापित की गई । इन प्राईमरी पाठशालाओं के अतिरिक्त भीला की शिक्षा एवं उन्नति के लिये ग्रामिणी क्षेत्र काटडा (1875 ई) जावर (1883 ई) तथा नृपमदेव (1883 ई) में प्राईमरी स्कूल श्रीर 1884 ई के वर्ष बाराबाल तथा पड़ना में 'अ ब-स द' की पूर्व प्राथमिक

1 गजेटियर रिपोर्ट—उपरोक्त मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 82

2 गजेटियर रिपोर्ट पृ 213 218

3 उपरोक्त पृ 215-216

4 मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 83

पाठशालाएँ प्रारम्भ की गई थीं।¹ इस प्रकार 1900 ई तक राज्य के खालसा प्रदेश में प्रत्येक बहलू-ग्राम में प्राथमिक पाठशालाएँ राज्य द्वारा चलाई गई थीं किन्तु राज्य की शिक्षा व्यवस्था और मुख्यतः राणा फतहसिंह एवं सामन्तों की सामन्तिक प्रवृत्तियों के कारण कोई फलदायक परिणाम उत्पन्न नहीं किया जा सका था।²

सरदार-शिक्षा

1877 ई में राणा सज्जनसिंह द्वारा राज्य के सामन्तिक-राजपूत वर्ग के पुत्रों की शिक्षा के लिये शम्भू-रत्न पाठशाला के अंतर्गत 'सरदार-शिक्षा' खोलने की योजना प्रदान की गई थी।³ इस शिक्षा का चलाने का मुख्य लक्ष्य राजपूत जाति के अभिजात्य वर्ग के बालकों की संवसाधारण जन के बालकों से अलग शिक्षा प्रदान करना था। सरदार शिक्षा के विद्यार्थियों की पुस्तक-व्यवस्था का प्रबंध 'महवमाखास' द्वारा किया जाता था। इस प्रबंध में छात्रों का शुल्क तथा मुफ्त किताबें कापी देने का प्रावधान किया हुआ था। किन्तु विद्या के प्रति राजपूतों में इस प्रयत्न द्वारा भी जागृति उत्पन्न नहीं की जा सकी थी। कवि श्यामलदास ने तत्कालीन राजपूत मनोवृत्ति को उल्लेखित किया है कि वे शिक्षा अजनबों का कार्य ब्राह्मण और बनियों का मानते थे।⁴ मेवाड़ रिकार्डों के आधार पर इस शिक्षा में 1882 ई तक बड़े राजपूत पुत्रों के नाम पञ्जीकृत किये गये किन्तु नियमित रूप से एक या दो लड़के पढ़ने आते रहे थे। अतः इस शिक्षा को 1883-84 ई में बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात् ठाकुर पुत्रों के लिये यह व्यवस्था प्रारम्भ की गई कि

- 1 गजटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र), पृ 217, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 82 उ ई भा 2, पृ 829
- 2 19 वीं शताब्दी के पश्चात् प्रथम दशक तक जनसंख्या का 4 प्रतिशत भाग साक्षर था। प्रत्यक्ष अवलोकन करने वाले ठाकुर भ्रमरसिंह से लेखक के मौखिक साक्षात्कार (दि 10-12-1976) में ठाकुर न बतलाया कि स्कूल में एक या दो द्विज जाति के छात्र पढ़ते थे व निम्न जाति के छात्रों का प्रवेश वर्जित होता था।
- 3 मेवाड़ एजेन्सी रिपोर्ट 1877-78 ई, पृ 42
- 4 बी वि, पृ 1330

यदि कोई ठाकुर अपने पुत्र को पढ़ाना चाहे तो महाराणा स्कुल का हेडमास्टर उन्हें अलग से पढ़ावा करेगा ।¹

स्त्री शिक्षा

1866 ई में बनल ईटन क उत्तराधिकारी मेजर जे पी निक्सन के प्रयत्नों से उदयपुर में एक नया पाठशाला प्रारम्भ की गई । इस पाठशाला में अब स द तथा गणित पाठों के साथ-साथ सिलाई-बुनाई और कसीदाकारी सिखाने का कार्यक्रम रखा गया था ।² इस स्कुल में पञ्जीकृत 13 छात्राओं के अध्ययन हेतु 2 अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई थी । 1885 ई में इस स्कुल को मिडिल स्कुल में तब्दील किया गया किन्तु छात्राओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो सकी । 1867 ई में 51 1881 ई में 82, 1891 ई में 72 तथा 1901 ई में 109 छात्राएँ इस स्कुल में पञ्जीकृत रही थी ।³ यह संख्या राज्य की शिक्षा-प्रगति दर्शाने तथा ब्रिटिश भारत सरकार को भेजी गई पोलिटिकल एजेंट रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई है किन्तु मूल में 20 वीं शती के पूर्वार्द्ध तक भी उदयपुर की नया पाठशाला में बालिकाओं की संख्या उल्लेखित अकों से अधिक नहीं रही थी ।⁴ स्त्री-शिक्षा के प्रति जन अरुचि का कारण समाज में प्रचलित बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा, जातिवादी रुढ़िया और सामाजिक नियंत्रण रहा था ।

मिशन स्कूल

यूनाइटेड प्रेसिडेंसियल मिशन ने 1885 ई में उदयपुर नगर में एक मिशन स्कूल स्थापित किया था ।⁵ इसमें केवल धर्म-परिवर्तित ईसाइयों तथा रेजीडेन्सी के ईसाई बालकों के अध्ययन की व्यवस्था थी । धर्म-प्रचार के काम की गति प्रदान करने में मिशन के अधिकारी शिक्षा को प्रमुख साधन मानते थे । अतः मेवाड़ व आदिवासी क्षेत्रों में चर्च स्थापित कर इनके द्वारा

1 गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र) पृ 214, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 82

2 गजेटियर रिपोर्ट—उपरोक्त, पृ 216

3 एफ एल रीड—रिपोर्ट ग्रान्डी स्टेट एज्यूकेशन इन दी नेटिव स्टेट्स आफ राजपूताना (1905) पृ 21, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 82

4 प्रो श्याम स्वरूप कुलश्रेष्ठ—मेवाड़ का राज्य-प्रबन्ध, पृ 151

5 पी क 'इंटरनल-ए', नवम्बर 1885 न 37

शिक्षा देने की योजना के अन्तर्गत खेरवाड़ा, कीटडा देवली आदि क्षेत्रों में मिशन स्कूल प्रारम्भ किये गये।¹ खेरवाड़ा और कीटडा छावनी के सैनिक कर्मचारियों के लिये 1887-1888 ई के लगभग दो मिशन स्कूल खोले गये थे। इस प्रकार राज्य में 1900 ई के अंत तक मिशन स्कूलों की कुल संख्या 14 हो गई थी जिनमें 8 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में और 6 स्कूल उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में चलते थे।²

प्रशिक्षण-कक्षा

सन् 1884-85 ई से पूर्व काल तक स्कूलों में अध्यापक परम्परागत पद्धति द्वारा पढ़ाते रहे थे। राणा सगजनसिंह द्वारा नियुक्त 'एंग्लो-भारतीय' की सिफारिश पर देहात के स्कूलों में पढ़ाने के लिये अध्यापकों की प्रशिक्षण देने का निश्चय किया गया। इसके लिये महाराणा हाई स्कूल में एक नारमल कक्षा चलाई गई। यह कक्षा एक प्रकार से आधुनिक अध्यापन प्रशिक्षण का प्राचीन स्वरूप था। किंतु ग्रामीण जनता में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि नहीं होने तथा देहात स्कूलों में छात्र संख्या की ग़रब स्थिति को देखते हुए 30 जून 1891 ई को यह कक्षा बंद कर दी गई।³ प्रशिक्षण-कक्षा का प्रारम्भ किया जाना राणा सगजनसिंह का विद्या-प्रेम दर्शाता है, स्वयं राणा पढ़ा लिखा तथा विद्वानों का आदर करने वाला था। यह राणा मल्पकाल में ही स्वयंवासी हो गया था अथवा मेवाड़ में शिक्षा की प्रगति अधिक होती और मेवाड़ एक आधुनिक राज्य के रूप में उन्नत हो सकता था। निम्न तालिका 1890 से 1900 के बीच इन अंग्रेजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या को प्रस्तुत करती है।

अंग्रेजी स्कूलों की छात्र सारणी

स्कूल	1890	1891 ई	1900 ई
स्कूल	छात्र	छात्राएँ	स्कूल छात्र छात्राएँ
1 अमर हाई स्कूल	1	293	1 290 X
2 लोअर ' (मिडिल) X	X	X	1 26 X
3 प्राईमरी अमर स्कूल	5	243 72	8 637 109
4 प्राईमरी लोअर स्कूल	19	1452 X	32 1765 X
5 ट्रेनिंग क्लास	1	X	X X X

1 गजटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र) पृ 218-219

2 उपरोक्त।

3 गजटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र), पृ 217, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 84

अध्ययन विषय एवं पद्धति

परम्परात्मक ज्ञान अर्जन करने के क्षेत्र में पिता अपने पुत्र को अपना अनुभवजन्य ज्ञान मौखिक अथवा प्रयोगात्मक पद्धति द्वारा प्रदान कर दिया करता था। अतः शिल्प दस्तकारी, औषधनान, पशुचिकित्सा, गायन वादन, तन्त्र मन्त्र, साधारण ज्योतिष हिसाब-किताब लेखन, शिकार घुड़सवारी, दृढ़-परिचर्या शिशु स्वास्थ्य तथा दृढ़स्थ धर्म आदि का ज्ञान बालक-बालिकाओं द्वारा बगैर पुस्तक के प्राप्त कर लिया जाता था। भारतीय शिक्षा-पद्धति से ज्ञान अर्जित करने के लिये अध्ययन विषयों का कोई सीमित क्षेत्र नहीं था। किन्तु इनमें मुख्यतः धर्म एवं 'याम दशम ज्योतिष वैद्यक, साहित्य नीति, व्याकरण, इतिहास, संगीत, शिल्प आदि विषय पढ़ाये जाते थे।¹

अंग्रेजी स्कूल प्रणाली के अंतर्गत लोमर प्राईमरी में व्यवसाय तथा गणितपाटी अथवा प्राईमरी में हिंदी, संस्कृत उर्दू फारसी तथा गणित का साधारण ज्ञान कराया जाता था। इस अध्ययन के लिये पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी अपितु अध्यापक प्राचीन पद्धति के अनुसार उच्चारण तथा मौखिक पाठन द्वारा छात्रों को अवलोकन और उच्चारण आवृतियों से पठन कराते थे। लिखने के लिये लकड़ी की पाटियाँ होती थीं जिन पर खडिया मिट्टी के बने बतन द्वारा लिखाया जाता था। लिपि और चित्रकारी की शिक्षा के लिये कागज के अभाव के कारण पाटी अभ्यास कराया जाता था और अच्छा अभ्यास होने के पश्चात् कागज पर आवृतियाँ दी जाती थीं। 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध में लिथो प्रेस की स्थापना होने के पश्चात् राज्य में पुस्तक अपने लची थी किन्तु इनकी मात्रा अधिक नहीं थी।²

मिडिल तथा हाई स्कूल में भाषा और गणित के साथ इतिहास, भूगोल एवं सामान्य विज्ञान के विषय सम्मिलित किये जाते थे। अंग्रेज शिक्षा पद्धति में ज्ञान प्रसार तथा विद्वान बनने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना कि राज्य के प्रशिक्षित सेवक बनाने की ओर। इसीलिये इस शिक्षा के प्रति अधिक जन-जागृति उत्पन्न करने में ब्रिटिश भारत सरकार सफल नहीं

1 द्रष्टव्य—प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान सङ्गृहीत ग्रन्थ एवं ग्रन्थ सारिणी।

2 राणा सज्जनसिंह के समय में राज्य द्वारा 'सज्जन मुद्रणालय' नामक सरकारी लिथो प्रेस प्रारम्भ किया गया था। इसके पूर्व छपी हुई पुस्तकें अजमेर तथा नीमच से मगवाई जाती थीं।

हो सकी थी। इसके साथ ही राज्य में जन-वातावरण का कारण भी सम्मिलित रहा था। आलोच्यकाल में लिखे गये संस्कृत भवधी, वज तथा मेवाड़ी भाषा के हस्तलिखित ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा का कोई निश्चित प्रतिबन्ध नहीं रहा था।¹ धनिक वर्ग के लोग स्व-आनन्द हेतु अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये निजी पुस्तकालय रखते थे जिनमें प्रतिलिपित दुर्लभ ग्रन्थों का संग्रह किया जाता था। 18-19 वीं शती में मेहता कोठारी सहीवाला आदिके परिवार और विद्या प्रमी सामन्तों के यहाँ निजी पोथीखाने विद्यमान रहे थे। मेवाड़ के शासन भी पुस्तकालय के प्रति जागृत थे। आधुनिक सरस्वती भवन नामक जिला पुस्तकालय एवं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं कि मेवाड़ के राजा विद्या-संग्रह के प्रति अनुरागी थे।²

छात्र शुल्क

देशी शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु, मन्दिर के आचार्य व पुजारी उपासरो व मठों के यति साधु मकतब के मौलवी आदि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। इसके लिये उन्हें राज्य समाज द्वारा पुण्याय भूमि या द्रव्य दान भेंट किया जाता था। 18 वीं शती के उत्तरार्द्ध में राज्य के राज-नीतिक वातावरण के कारण इन शिक्षण संस्थाओं का ह्रास हुआ। किन्तु 19 वीं शताब्दी में जब पुनः शांति-व्यवस्था प्रारम्भ हुई तब प्राचीन पाठशालाओं का पुनर्जागरण होने लगा। ऐसी ही पाठशालाओं में अध्यापक नियत भत्ता तथा प्रति पाठी 1 आना प्रतिमाह लेता था। 1863 ई में स्कूली शिक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् स्कूल में पढ़ने वाले निम्न छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, किन्तु अन्य विद्यार्थियों से 1 आना से 4 आना प्रति माह शुल्क लिया जाता था। 1880 ई में भू-बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में कारत-कारों पर उपज के 1 रुपये पर ३ आना 'स्कूल-लागत' प्राप्त किया जाना लगा था। ऐसी लागत प्रदाता कृषक के बालक बालिका से स्कूल में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।³ मिशनरी स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी।

1 द्रष्टव्य—प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित ग्रन्थावलिमा।

2 सो ला मो रा पृ 281-82। राजा सप्रामसिंह अरिसिंह भाम-सिंह जवानसिंह शम्भुसिंह तथा सज्जनसिंह न राज्य ग्रन्थालय (दाणी विलास) में कई ग्रन्थ संग्रहित किये थे।

3 मजटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र), पृ 216-219

अध्यापक वेतन

देशी शिक्षालयों के अध्यापकों का वेतन धर्मार्थ भूमि तथा सामाजिक-धार्मिक पर्वों के दान पुण्य के साथ-साथ प्रति पसल पर यजमानी अथ एव छात्रों द्वारा प्रदत्त गुरु दक्षिणा होता था।¹ 19 वीं शती में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के शिक्षालय स्थापित होने पर उनमें नियुक्त शिक्षकों का वेतन निम्न प्रकार निर्धारित रहा था*—

पद	स्कूल एवं विषय	प्रतिमाह रुपये से	रुपयों तक
1	हेड मास्टर—अंग्रेजी स्कूल	100/-	150/-
2	हेड मास्टर—हिंदी स्कूल	20/-	50/-
3	नायब हेड मास्टर—अ स्कूल	50/-	75/-
4	नायब हेड मास्टर—हि स्कूल	10/-	20/-
5	अंग्रेजी का मास्टर	10/-	20/-
6	फारसी- "	10/-	20/-
7	संस्कृत- "	5/-	10/-
8	हिंदी- "	5/-	10/-
9	सहकी पढ़ाने वाला	4/-	10/-

उपरोक्त वेतन तालिका से स्पष्ट होता है कि हिंदी एवं संस्कृत भाषा के अध्यापकों की तुलना में फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का अध्यापन कराने वाले अध्यापकों का वेतन अधिक रहा था। इस वेतन भेद द्वारा सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुख्य ध्येय राज्य में नौकरशाही की पनपाना तथा अंग्रेजी भक्त लोगों का भ्रमण में समूह बनाना रहा था। किंतु राज्य में परम्परा और रुढ़ियों से चले आ रहे पतक पदों की स्थिति और जनता की शिक्षा के प्रति अरुचि के कारण अंग्रेजी शिक्षा का वातावरण अधिक फलप्रसूत नहीं हो सका था। परिणामतः 19 वीं सदी

1 वि स 1858 (1801 ई) वि स 1874 (1817 ई) के पट्टे तथा वि स 1894 (1837 ई) का खका (दृष्टव्य—सो ला भी रा पृ 280) देवस्थान जमा-खच बही वि स 1930 (1873 ई), स 17, रा रा ■ उदयपुर रिकाड गुरु पूणिमा रक्षावधन आदि पर्वों पर छात्रों द्वारा गुरु दक्षिणाएं भेंट की जाती थी।—वी वि, पृ 214

2 ब रि उ खच बही, वि स 1930 (1873 ई), बस्ता 5

के पश्चात् भी राज्य की कुल जनसंख्या का 96% भाग पढ़ना लिखना नहीं जानता था ।¹

शिक्षा की उपरोक्त स्थिति का भवसोचन करने क पश्चात् तथ्यत कहा जा सकता है कि अध्ययनकालीन मेवाड़ में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिकरण करने जीवन धर्म को समझाने तथा मानव व्यवहार को सिखलाने वाला ज्ञान तथा आर्थिकोपाजन के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना था । किंतु 19 वीं शताब्दी में भारत शिक्षा पद्धति ने शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के साधन विद्या को केवल अर्थ प्राप्ति एवं राज्य सेवा के सेवक बनाने की शिक्षा को पनपाना प्रारम्भ किया जो कि मेवाड़ की जन अभिधारणों के विरोधाभास के कारण प्रलंबित नहीं हो सकी थी । अशिक्षा का विस्तृत प्रभाव तत्कालीन मेवाड़ राज्य ही नहीं अपितु सभी देशी राज्यों में पनप रहे सामाजिक नियमों का प्रतिफल था । फिर भी मेवाड़ में प्रचलित शिक्षा का स्वरूप सामाजिक-आर्थिक ज्ञानाजन से सम्बन्धित रहा था जिसका कि आधुनिक शिक्षा पद्धति में सर्वथा अभाव है ।

उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार

भालोच्यकाल में मेवाड़ क्षेत्र में उद्योग-धंधों का वह प्राधुनिक स्वरूप उपलब्ध नहीं था जो आज देखा जाता है। उद्योग-धंधों का अभिप्राय उन कुटीर तथा हस्त उद्योगों से है जो तत्कालीन समय में समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मेवाड़ के जन-जीवन में ये उद्योग धंधे जाति समाज की जातियों तथा वंशानुगत स्थितियों पर आधारित थे। जातिगत उद्योगों में कार्वरत शिल्पियों के दो स्तर थे—(अ) ग्राम्य शिल्पी तथा (ब) नगर शिल्पी। ग्राम्य शिल्पी लोग कृषि एवं ग्राम्यजीवन की आवश्यकताओं के लिए उद्योग करते थे। इन शिल्पियों का दार्थिक जीवन कृषि-आश्रित रहता था। वस्तुतः ग्राम्य शिल्पी भद्र कृषक और साधारण शिल्पी का जीवन व्यतीत करते थे। नगर के शिल्पी कुशल शिल्पी की श्रेणी में आते थे।^१ पुनः जातिका के आधार पर ये शिल्पी दो उपश्रेणियों—श्रमिक-शिल्पी तथा व्यवसायी-शिल्पी में वर्गीकृत थे। श्रमिक-शिल्पियों में भवन निर्माण करने वाले मिस्त्री, कारीगर आदि कपड़ों की सिनाई करने वाले महिदोज, रजा बुनने वाले धलाई कपड़ा रगने वाले रगरेज कागज बनाने वाले कागदी, सोना-चांदी के बरत बनाने वाले, कपड़ों की छपाई करने वाले छोपा, बतन गढ़ने वाले कसारा इत्यादि जाति के लोग प्रमुख थे। व्यवसायी शिल्पियों में सुनार, सुहार, सुहार, कुम्हार, दर्जी जीणगर सिकलीगर, घसतार गधी, पटवा, उस्ता बसाल आदि जातिया रही थीं।^२ शिल्पी जातियों के प्रत्येक बस्ती में शिल्प समूह थे जो कि भिन्न-भिन्न मोहल्लों में शिल्पगत आवास से स्पष्ट होते थे।^३ शिल्पी समूहों के अनुसार भालोच्य-कालीन मेवाड़ में मुख्यतः उद्योग निम्न थे—

(अ) बस्त्र उद्योग—ग्रामोद्योग के रूप में प्रत्येक गांव में चर्खों द्वारा सूत कातने और मोट सूती कपड़े (रेजा) की बुनाई का काय किया जाता था।

१ मेवाड़ रेजीडे सी, पृ 49-50

२ द्रष्टव्य—जातियां एवं व्यवसाय अध्याय।

३ द्रष्टव्य—आवास निवास, रहन-सहन, खान पान अध्याय।

मुस्लिम जाति के जुनाहा यारीब बपड़े की बुनाई करते थे किन्तु यह उद्योग मोटे सूती बपड़ा उद्योग जैसे विस्तृत स्तर पर प्रचलित नहीं रहा था।¹ मेवाड़ के मध्यवर्ती एवं पूर्वी-दक्षिणी भाग में बपास का उत्पादन होने के कारण यह क्षेत्र रजाकारी के बंध रहे थे।² दुपट्टा और छोट के वस्त्र बनाने के लिए हम्मीरगढ़, रेजा की आजम व पछेवड़ा बनाने वस्त्र बघाई, रगाई और छपाई के लिए चित्तौड़ आकोसा तथा उदयपुर प्रमुख केन्द्र थे।³ पग-दियां मोठे पृ दहियां व सहूरिया की छपाई और रगाई बहुमूल्य बपड़ी पर सोने चाँदी के तार तथा रेशम के धागों द्वारा बड़ाई का उद्योग उदयपुर की विशेषता थी। यह उद्योग मुस्लिम जाति के रगरैजों, छीपाघों तथा हिन्दू पटवा लोग द्वारा किया जाता था।⁴ छपाई का काम सक्डी के ग्लानों द्वारा होता था जिनका निर्माण शिल्पी सुधार करते थे। मोटे बिनारी के व्यवसाय पर पारख जाति के ब्राह्मणों का एकाधिकार था।⁵

1880 ई में राज्य द्वारा वाणिज्य व्यापार के प्रमुख केन्द्र भीलवाड़ा में बपास तथा ऊन ओटने का कारखाना स्थापित कर औद्योगिक क्षेत्र में नवीन प्रयास प्रारम्भ किया गया। किन्तु इसमें राज्य की इसकी मध्यवस्था के परिणामस्वरूप घाटा रहा था। मत्त 1887 ई में इसे बम्बई की मोफुसील कम्पनी को 40 हजार रुपये में बेच दिया गया।⁶ कम्पनी द्वारा कारखाने में ओटने के साथ-साथ गाँठ बांधने की मशीनें लगा कर इसका विस्तार दिया गया। 1898 ई में मोफुसील कम्पनी ने यह कारखाना पुन राज्य की

1 मेवाड़ में यारीब वस्त्रों का प्रचलन साथ अभिजात एवं कुलीन वर्ग में प्रचलित रहा था। एक बहावत के अनुसार मोटो खालो मोटो पेरणो घर छोटी रेहणों अर्थात् मक्की धान आदि खाना रेजा पहिनमा तथा नम्र रहना लोगो में समाज आदर्श माना जाता था।

2 गजेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ पृ 5-6

3 उदयपुर गजल, पद 37 39, एनास भा 1, पृ 239-240 भा 3 पृ 1726-1727; 1729, पदे—मेवाड़ पृ 69

4 उदयपुर गजल, उपरोक्त, वाराणसी बिलास (ह लि), पृ 7-8, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55

5 आधुनिक काल में भी शोधकर्त्ता द्वारा प्रत्यक्षावलोकन पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि बालोच्यकाल में इसी जाति का एकाधिकार रहा होगा।

6 मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55

विश्रय कर दिया। इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योग क्षेत्र राज्य उद्योग क्षेत्र में आने से इसके उत्पादन का लाभ राज्य को प्राप्त होने लग गया था।²

(घा) बाण्ड उद्योग—मेवाड़ का $\frac{2}{3}$ भू-भाग बनावछादि से था। भूत लकड़ी की दृष्टि से सीसम, सागवान, आम, बनूत, बांस आदि के वन बहुतायत में थे।³ इन पेड़ों की लकड़ियों से कृषि उपकरण, मकानों की छिड़कियों, बियाहों, गोखहों, छत की छाती, लकड़ी के बरतन आदि बनाने और उनमें सुलाई तथा नक्काशी का काम सुधार शिल्पियों द्वारा किया जाता था। उदयपुर में व्यवसायी शिल्पियों द्वारा लकड़ी के कलात्मक खिलौने व छूड़िया बनाई जाती थी।⁴ भीलवाड़ा जहाजपुर और शाहपुरा में भी सुंदर खिलौने तथा पावड़ा पर पालिश का काम किया जाता था।⁴ सलुम्बर, कुरवड़ भीड़र क्षेत्र में कलात्मक गवाक्ष छिड़कियां महाराज स्तम्भ आली-कपालीन मेवाड़ के बाण्ड उद्योग की कलापूर्ण विस्तृतता के साक्ष्यस्वरूप वर्तमान में भी विद्यमान हैं।

(ङ) सुहारी और चमंदारी उद्योग—ग्राम्य बस्ती में कृषकों के लिए लौह उपकरणों में हल, बुझल, नीराई-गुड़ाई करने की खाँप, बडस आदि के साथ साथ घरेलू सामान, यथा—चिमटा, साकस, दतुली, चाकू आदि बनाने का काम ग्राम्य सुहार, चमार एवं घुमक्कड़ व्यवसायी जाति हैं। गाड़ूलिया सुहार करते थे। नगर में लौह व चम-शिल्प का काम सिकलीगर, जीणगर मोची आदि द्वारा किया जाता था। उदयपुर में तलवार, खजर-धुरी, कटारी,

1 इस कारखाने का वार्षिक उत्पादन डॉ. बालुराम शर्मा द्वारा 12000 गाठ रई तथा 2140 टन ऊन लिखा गया है (उपरीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन ॥ 180)। किंतु मेवाड़ के राजकीय अभिलेखों के अनुसार इसका उत्पादन 15386 गाठ रई तथा 630 टन ऊन का रहा था।—गजटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र.), पृ 140, मेवाड़ रजिस्ट्रीसी पृ 55। इस कारखाने में 642 धमिक काम करते थे जिनकी दैनिक मजदूरी 2 घाना से 3 घाना तक प्रदान की जाती थी।

2 दृष्टव्य—मेवाड़ राज्य के भौगोलिक तथ्य अध्याय।

3 साता मूलराज—नाटस ऑन दी फोरस्ट ऑफ दी बीसवाड़ा स्टेट (1907 ई.) पृ 23 इम्पीरियल गजटियर (प्रोविंसियल सिरीज), पृ 203, 267

4 उपरोक्त, गटे—मेवाड़ पृ 69

भासे, ढाल हाथी घोड़े तथा ऊँटों की जीण या बाठी बनाने का शिल्प-
व्यवसाय प्रसिद्ध था ।¹

(ई) बतन उद्योग—प्रत्यक्ष बस्ती में कुम्हार जाति के शिल्पियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी के बतनों का निर्माण किया जाता रहा था । किंतु कुँभारिया उदयपुर और कपासन आदि स्थानों पर मिट्टी के कलात्मक बतनों का उद्योग आसोप्यवास में विद्यमान था । राज्य के वय प्रदर्शों में बॉस-उत्पादन होने के कारण बॉस के बर्तनों का भी राज्य में प्रचलन रहा था । बॉस का बाय नाछी तथा हरिजन जाति के लोग करते थे । इनके द्वारा टोकरियाँ, छात्र, कुँड़ा टाटा आदि का दस्तकारी काम किया जाता था । विगोद नामक स्थान पर सोहू छान से प्राप्त सोहे द्वारा हुमाय-दस्ता तथा तगारियाँ बनाने का काम होता था ।² भीसवाड़ा में ताँबा, पीतल तथा काँसा नामक मिश्रित धातु के बतन बनाने का काम कसारा जाति के लोग करते थे । उदयपुर में पीतल ताँबा बतन के साथ साथ सोनियो द्वारा सोने चांदी के घास, बटोरे गिलास सोठे, तरबाने आदि बनाये जाते रहे थे ।³ 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रत्न यातायात के विकास स्वरूप काँसा के बतनों का निर्यात किया जाने लगा था । निर्यात की औसतन मात्रा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है । किंतु मेवाड़ की सम्पूर्ण निर्यात-स्थिति की दृष्टि से कहा जा सकता है कि इसमें राज्य की कोई अधिक लाभ नहीं था ।

(उ) आभूषण एवं जड़ाई उद्योग—उदयपुर में कलात्मक आभूषण बनाने तथा उनमें नगीनों की जड़ाई का काम सोनी तथा जड़िया लोग करते थे । इसी प्रकार तलवारों, बटारियों की मूँठा पर सगे सोने-चाँदा में जड़ाई व

1 बाराणसी विलास (ध्र प्र), पृ 7 विलास 149, बनेडा फोट आर्काइव्स—उद्धवा की चौप गों, वि स 1818 (1761 ई), गटे—मेवाड़, पृ 69 । रेगरो व मोचियो द्वारा भी और तल रखने के चमड़ के कुप्पे बनाये जाते थे ।—मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55 । उदयपुर में सरस्वती भवन के बाहर रत्ना विशाल सोहू-बडाहा भी स्वतन्त्र लोह-शिल्प का परिचय देता है ।

2 इम्पीरियल गेजेटियर (प्रो सी) पृ 203, 267

3 उपरोक्त, बाराणसी विलास (ह प्र), पृ 7, विलास पृ 138, 145, उदयपुर वल्लभ छद, पृ 42, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 55

मुदाई का काय जड़ियों और सिकलीगरो द्वारा किया जाता था।¹ नाथद्वारा मीनाकारी काय के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की मीनाकारी की वस्तुएँ धार्मिक-यात्री लोग क्रय करते थे।² इस प्रकार इसका अप्रत्यक्ष निर्यात होता था।

(क) धातु उद्योग—उपरोक्त उद्योग-शिल्प के अतिरिक्त चूड़ी इत्र, मूर्ति एवं चित्रकारी, कागज तथा शराब बनाने के उद्योग राज्य में विद्यमान थे। उदयपुर और भीलवाड़ा में हाथीदात, लाख और नारियल की चूड़ियाँ, कोठारिया में मोमबत्ती एवं खमनोर में गुलाबजल तथा गुलाब का इत्र बनाया जाता था।³ देवगढ़ में कम्बल बनाने रिल्लबदेव में हरे घोड़ा पत्थर की मूर्तियाँ नाथद्वारा और उदयपुर में चतारो द्वारा भीतिचित्र एवं कलमकारी का उद्योग प्रचलित था।⁴ चतारा-उद्योग का यापक प्रवलन मेवाड़ में स्थित विभिन्न ठिकानों हवेलियों तथा लोक शिल्प के रूप में प्रत्येक घर पर देखा जा सकता है। कागज का राज्य द्वारा गुजरात से आयात किया जाता था किन्तु मेवाड़ में घास की गुहा बाँस कपड़ों की सहायक लेप तय्यार कर मोटा कागज बनाने का उद्योग घुमुन्दा में रहा था।⁵ ऐसा कागज बनाने वाले कागदी कहलाते थे। केलवा चित्तौड़ व पुर में सोरगरो द्वारा बारूद बनाने का उद्योग किया जाता था।⁶ 18 वीं शताब्दी की कृति वाराणसी विलास में साबुन के प्रयोग का उल्लेख मिलता है।⁷ 19 वीं शती में उदयपुर तथा भील्वर में देशी साबुन बनाने के गृह उद्योग प्रचलित रहे थे।⁸ बलाल जाति द्वारा राज्य में मुख्यतः महभा, केशर तथा गुलाब की शराब बनाई

- 1 वाराणसी विलास (ह प्र) पृ 7, विलास उपरोक्त उदयपुर वल्लभ छद्म पृ 42, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55
- 2 मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ उपरोक्त।
- 3 वाराणसी विलास पृ 7-8 विलास पृ 139, 145-146, पृटे—मेवाड़, पृ 69 मेवाड़हास, रजि न 1932
- 4 पृटे—मेवाड़ पृ 69, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 55
- 5 गजेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ (ह प्र) पृ 139
- 6 वाराणसी विलास उपरोक्त, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55
- 7 उपरोक्त, पृ 8 विलास 154। किन्तु जनसाधारण द्वारा नहान व कपड़े धोने के लिए धरीठा, मुल्तानी मिट्टी व उस काम में ली जाती थी।—एनाल्स भा 2 पृ 761
- 8 गजेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ (उ प्र), पृ 139, मेवाड़ रेजीडेन्सी, पृ 55

जाती थी।¹ इसी प्रकार खनिज उद्योग भी राज्य में प्रचलित रहा था जिसका अध्ययन मेवाड़ राज्य के भौगोलिक तथ्य प्रकरण में किया जा चुका है।

मेवाड़ राज्य के महलों के प्रकाशनाधीन कई कारखानों में शिल्प-उद्योग काय किया जाता था। शासन द्वारा बंगार में अथवा वेतन मजदूरी पर कुशल तथा साधारण शिल्पियों से कारखानों में काम लिया जाता था। कारखानों से उत्पादन किया गया माल राज्य के मर्दाना महल एवं जनाना महल में रहने वालों के लिये प्रयुक्त किया जाता था।² इनमें मुख्यतः पत्थर-नक्काशी, मूर्ति शिल्प, चित्रकारी, वस्त्र सिलाई, स्वणकारी, आभूषण-जड़ाई पालकी डोलो नाव, शीपछी आदि बनाये जाते थे।

मेवाड़ के उद्योग प्रायः कुटीर ग्रामीणों की श्रैणी में रहे थे। अतः आत्म-निर्भर आर्थिक व्यवस्था का अनुरूप इन उद्योगों का विस्तार राज्य की सीमा तथा पूर्ति तक सीमित रहा था। यद्यपि 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में देश के पूर्वी भाग में तथा मध्यवर्ती भाग में रेल लाइन बन जाने के फलतः भीलवाड़ा एवं उदयपुर से कासे के बतन, रुई हथियार पशुधरा की छाल, काट-खिलौने छपाई के बपटे आदि का निर्यात प्रारम्भ होने लगा था। परन्तु इस निर्यात की मात्रा कम होने की वजह से स्थानीय उद्योग के विकास तथा उन्नति पर शुण्ठि अभाव नहीं पड़ा था।³ मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यातायात की सुगम अनुपस्थिति में कच्चे माल का आयात तथा निर्यात माल का निर्यात दुष्कर काम था। इसके साथ साथ सामाजिक नियंत्रण जनसाधारण का सादे जीवन में विश्वास तथा वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति शासकीय अरुधि मेवाड़ के भौगोलिक पिछड़ेपन का कारण थे।⁴ यद्यपि

1 मेवाड़ रजिस्ट्री सी, उपरोक्त।

2 जनरल आफ दि राजस्थान इन्स्टीट्यूट आफ हिस्टोरीकल रिसर्च ■ 7 त्त 3 (जुलाई अगस्त 1971) पृ 39-40

3 गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र) पृ 141-142, टेरीफ (शरह-नामा) महसूल दाण (सायर) राज्य उदयपुर मेवाड़।

4 ट्रिटीज—एग्जैमेन्ट खण्ड 3 पृ 49-54 धारा 28 कोरेन डिपाट-मंट इन्टरनेल सितम्बर 1883 नं. 228-236, राजपूताना एजे सी रिकार्ड (मेवाड़) पृ 1892-1894। आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भावना समाज तथा राज्य द्वारा लोकाचारा तथा जाति नियमों में नियंत्रित रहती थी।

20 वीं शताब्दी के पूर्व में रेल और सड़क मार्गों का निर्माण हो चुका था किंतु आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था और ग्राम्य वातावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सका था।²

मालोच्चकालीन अभिलेखों से विदित होता है कि³ साधारण शिल्पी का दैनिक पारिश्रमिक प्रायः 4 आना से 6 आना प्रषवा 1 सेर घाटा १ पाव दाल तथा पैसा भर घत तथा कुशल शिल्पियों को 8 आना से 13 आना या 2 सेर घाटा, आधा पाव दाल छटाक घत बीड़ी तम्बाकू तथा प्रमल के साथ 2 रुपये स चार रुपये माहवारी दिया जाता था। राज्य कृपा-पात्र शिल्पियों का आर्थिक स्तर जन-साधारण शिल्पियों की अपेक्षा अच्छा रहा था। उन्हें राज्य की ओर से 20 से 60 रुपये माह सिरोंपाव तथा इनाम में खेती की जमीन तक प्रदान की जाती थी।⁴ कई बार शिल्प-शुल्क नहीं चुकाने की अवस्था में शिल्पियों से राज्य द्वारा शिल्प-बिप्टी का काम कराया जाता था।

बाण्डा एव ध्यापार

वस्तुओं में जिस प्रकार शिल्प समूह थे उसी प्रकार बणिक-समूह भिन्न-भिन्न मुहल्ला में अवस्थित रहते थे। बणिकों के व्यवसाय की दृष्टि से तीन वर्ग किये जा सकते हैं—(अ) ग्राम्य बणिक (ब) नगर बणिक तथा बोहरा या सानूकार। बोहरागत व्यवसाय करने वाले वैश्य महाजन प्रषवा अन्य सम्पन्न द्विज जाति के व्यक्ति ग्राम बणिक तथा नगर बणिक के मध्य की कड़ी होते थे। जहाँ उनके द्वारा गावों में उधार लेन देन तथा माल क्रय-विक्रय का घंघा करत थे वहाँ नगर बाण्डा की आवश्यकता पूर्ति हेतु ग्राम्य-भण्डार स

1 राजस्थान विलेज पृ 89-90

2 ब रि—टीपणी रोजगारी—कपड़ा भंडार हुक्का री घोवरी, घानिशा-बाजी का कारखाना, गुलाल का कारखाना, इत्र गुलाब जल की घोवरी शिल्प समूह नाव का कारखाना आदि का खच-विभिन्न खच बही सकलन खच बही, वि स 1930, नामा बही वि स 1908-1919, बही 'रोजनामा वि -स 1919, बही हुकुम वि स 1931, टीपणी रोजगारी वि स 1930-1931, बस्ता 1 से 5 महता सघामसिंह बलेबंशन फाइल 30-60 90-144 152, 156-180 बस्ता 2 4, 5, 9 12 आदि।

3 ब रि—हुकुम री बही वि स 1931 सावत बहिदा वि स 1932, पादणी बही वि स 1932 आदि, बस्ता 4 5 व 6

माल को मही में धोव से विक्रय करते थे । किसान शिल्पी तथा अन्य सेवक वर्ग से इन बोहरों का धार्मिक सम्बन्ध वस्तु अथवा नकद के पारस्परिक विनिमय पर आधारित होता था ।¹ इस प्रकार बोहरा व्यापारी ग्रामीण प्रजा के लिए बैंक तथा मही माल के मुख्य संग्रहकर्ता एवं वितरक थे । बहुत ग्राम व नगर की मंडियों में ग्राम वणिकों से माल का सीधा बोहरों को छोड़ कर प्रत्यक्ष भी किया जाता था, ऐसा माल ग्राम भण्डार या कृषक के घर ही पड़ा रहने दिया जाता और आवश्यकता अनुरूप भगवाया जाता था । अच्छी स्थिति वाले कृषक अथवा जागीरदार अपनी उपज को सीधे मण्डी द्वारा विक्रय करते थे । इससे उन पर गांव दलाली का भार नहीं पड़ता था । मण्डी में दलाल लोगो द्वारा भासामियों (कृषक) का माल बोली लगाकर भादतियों को बेचा जाता था । दलालों को इस परिश्रम हेतु माल के मूल्य का 4 से 6% दलाली प्राप्त होती थी ।² अतः वे किसानों के माल को अपने लाभार्जन के लिए ऊँची बोली पर बेचते थे । जागीरदारी क्षेत्रों में वस्तु-विनिमय प्रथा के कारण दलाली व्यवसाय का अधिक प्रचलन नहीं था । राज्य द्वारा दलालों को दलाली पट्टे दिये जाते थे जिन पर वार्षिक शुल्क भ्रामद के अनुसार लिया जाता था ।³ बगैर राज्यानुभाषा पत्र के कोई व्यक्ति दलाली नहीं कर सकता था । इसी प्रकार के अनुज्ञा-पट्टे मण्डी क्षेत्राधीन अलग अलग वाणिज्य-व्यापार समूहों को प्रदान किये जाते थे । इन समूहों में अभिलेख रिफार्डों के अनुसार तम्बाकू भासका तेल-गुड़ कोयला किराना दूध दही भू गंडा आदि के साथ अन्य व्यापार-व्यवसायों में दलाली पट्टा लाख पट्टा

- 1 आधुनिक काल में भी उदयपुर सभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुविनिमय द्वारा लेन देन की परम्परा देखी जा सकती है ।
- 2 उदयपुर गजल, प 34 66, ब रि — सावत रो बहिडो वि स 1932 (1875 ई.), अस्ता 6, मेहता सप्रार्मासिह कलेक्शन, फाइल 269, अस्ता 19
- 3 ब रि — पट्टा वही वि स 1777 (1720 ई.), वही वि स 1901 1902 1903 1904 (1844-1848 ई.), भ्रामद जमा वही वि स 1913 (1856 ई.) वही वि स 1924 (1867 ई.) सावत रो बहिडो वि स 1932 (1875 ई.), अस्ता 1 3 6 व 8 कणविलास डिपोजिट रिवाड—पहावा बहा वि स 1891 (1934 ई.) ।

कसीटी पट्टा आदि पर वार्षिक शुल्क लिया जाता था ।¹ इन शुल्कों को संप्रह करने का वार्षिक ठेका प्रत्येक वाणिज्य-व्यापार समूह के प्रमुख आदतिया को प्रदान कर दिया जाता था । राज्य की ओर से सहला और ढाणी मण्डी में राज्यहितों का ध्यान रखते थे । इनके द्वारा मण्डी में मान तुलाई राज्य की दुकानों के किराये पर हटवाइ तथा भाड़ा लागू प्राप्त की जाती थी ।²

इस पट्टा-पद्धति द्वारा राज्य का क्षेत्रिय वाणिज्य-व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था । मण्डी-व्यवस्था पर राज्य-नियंत्रण से व्यापारी मनमाने भाव नहीं बढ़ा सकते थे । सकट के समय राज्य द्वारा मण्डी की व्यवस्था राज्य भण्डार से की जाती थी । और माल की कमी हो जाने पर बाहर से राज्य की जमानत पर मगवाया जाता था ।³ इस प्रकार मण्डी-नियंत्रण की आलोचकालीन व्यवस्था आधुनिक बिक्री-कर भाय-कर तथा वाणिज्य-कर का कार्यालय स्थापित किया वर्ग पर व्यस्तित रहती थी ।

आंतरिक व्यापार एवं क्षेत्रिय नियंत्रण

19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक मेवाड़ राज्य का प्रत्येक जागीर क्षेत्र उपराज्य के रूप में अपने क्षेत्राधीन वाणिज्य व्यापार पर नियंत्रण रखती थी । जागीर से माल बाहर ले जाने अथवा लाने के लिए जागीर-प्रशासन की स्वीकृति लेनी पड़ती थी । बराठा प्रतिप्रमाण काल में तो प्रत्येक जागीर ने निजी चुगी क्षेत्र स्थापित कर दिये थे ।⁴ अतः जागीर चुगी घरों को चुगी देने के पश्चात् ही व्यापारी जागीर से बाहर या अंदर माल आयात-निर्यात कर सकता था । केन्द्र की भी जागीर क्षेत्र से माल-निकासी अथवा मगवाने के लिए जागीरदारों को व्यक्तिगत पत्र लिखने पड़ते थे ।⁵ 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राणा शम्भुसिंह के काल से जागीर चुगी क्षेत्र समाप्त कर केवल केन्द्रिय चुगी व्यवस्था को मायता प्रदान की गई थी ।⁶

1 उपरोक्त ।

II उपरोक्त ।

3 ब रि—महता शेरसिंह का पत्र, 20 जून 1849 तथा अन्य पत्र अस्ता 13 एनाल्स भा 1 प 503, बी वि प 2029

4 महता संग्रामसिंह कलेक्शन—वि स 1893 (1836-7) की बही, बस्ता 1, ट्वेंथे इन मट्टन इण्डिया, प 138

5 बी वि, प 960-61

6 1863 ई में तत्कालीन पी ए कनेल ईडन द्वारा यह व्यवस्था बढोतरता-

व्यापार के प्रमुख केन्द्र

भारतीय व्यापार के लिए राणाधीन छालसा क्षेत्र में उदयपुर, भीन-वाड़ा, सनवाड़, रायसी, कपासन, बहाजपुर, छोटी सादही प्रमुख केन्द्र रहे थे।¹ गांवों में साप्ताहिक (साती) अथवा मासिक (मासी) हटवाड़ (बाजार) लगा कर व्यापार किया जाता था। ऐसे हटवाड़ प्रत्येक 10-12 गांवों के मध्य लगाये जाते रहे थे।²

अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए मेवाड़ से वणिज व्यापारी दल बना कर त्रय-वित्रय हेतु दूरस्थ प्रदेशों में जाते थे।³ "यारारिक यात्राएँ सर्गों के पश्चात् प्रारम्भ की जाती तथा वर्षों पूर्व ममान हो जाती थीं। राणा जगतसिंह तक राज्य का वाणिज्य व्यापार बहुत ही उन्नति पर रहा था।⁴ विदेशी व्यापारी एवं सीदागरी द्वारा मेवाड़ में माल लाया और माल से आया जाता था। राज्य द्वारा इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता और उन्हें पूर्ण सुविधाएँ प्रदान की जाती थी।⁵ 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19 वीं शताब्दी

पूर्वक लागू कराई गई थी क्योंकि इससे पूर्व 1854 ई. का समझौता कर लिया गया था। फिर भी जागीरदार स्वेच्छाचारी कायदाहियो से हट नहीं रहे थे। यद्यपि सीमा और भोमट की जागीरों के यहाँ यह नियमन स्थापित नहीं हुआ था फिर भी अधिकतर जागीरों ने इस व्यवस्था को अंगीकार कर लिया था।

- 1 एनाल्स भा 3 पृ 1736-1738, गजेटियर रिपोर्ट आफ मेवाड़ (ह प्र) प 141 मेवाड़ रेजीडेन्सी, प 56
- 2 मनोरथवल्लरी पत्र 194, शाहपुरा राज्य की क्वात खंड 3, प 63 मेवाड़ रेजीडेन्सी प उपरोक्त कोठारी प 191-192
- 3 बर्षाश्रुत रा दोहा (ह प्र) पत्र 88-अ दोहा 29, चन्द्रकुंवर की वार्ता (ह प्र) पत्र- 55 ब बाराभासी रा दोहा (ह प्र), पत्र 153, बीजा सोरठ की बात (ह प्र) पत्र 49, त्रिया विनोद (ह प्र) पत्र 59
- 4 एनाल्स भा 1 पृ 454
- 5 राणा अमरसिंह द्वितीय का वि स 1755 (1698 ई.) मगसूर सुदि 5 का पर्वाना (वी वि, पृ 2202), राणा जगतसिंह द्वितीय का पर्वाना, वि स 1793 (1736 ई.), राव सेमारी का दालाजी को पर्वाना वि स 1863 (1806 ई.), एनाल्स भा 1 पृ 243 454, ट्रिटीज—एग्जैमेन्ट खण्ड 3, पृ 49 54, धारा 4

के पूर्वाह्न तक के काल में विदेशी व्यापारियों ने काफ़ी मोटा आवागमन तत्कालीन राजनीतिक बाधावरण और लूटमार प्रवृत्तियों के भय से कम हो गया था किन्तु शक्ति सम्पन्न व्यापारी निज सैनिक बल पर विभिन्न राज्यों में माल के विक्रय हेतु घूमते थे। सम्पूर्ण आलोच्यकाल में उपरोक्त काल, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से 'ठप्प-काल' रहा था।¹ 1818 ई. में राज्य के व्यापार विकास हेतु फ़नल टॉड ने कम्पनी की जमानत पर कई विदेशी व्यापारियों को विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान कर मेवाड़ में बसाया था।² इससे शर्न शर्न 19 वीं शती के उत्तरार्द्ध पश्चात् वाणिज्य व्यापार गति लेने लगा था। राज्य द्वारा विदेशी व्यापारिक वस्तुओं पर लगने वाली शुणियों को 30 में 50% घटाया गया तथा सेठ जोरावरमल बापना को राज्य बन्द का अधिकार दिया गया था।³

मध्ययुगकाल में राजपूताना के जयपुर कोटा पाली, पंचभद्रा सिरौही गुजरात के अहमदाबाद⁴ सूरत बड़ोदा, भुज पाटन कच्छ उत्तर प्रांत के दिल्ली, बनारस आगरा बानपुर, मानवा के सारनपुर, आंध्र के श्रीरंग-बाद, पाकिस्तान में स्थित मुल्तान पंजाब व काश्मीर प्रदेशों से माल सामान आयात किया जाता था तथा महाराष्ट्र गुजरात के कई स्थानों राजपूताने में अजमेर जयपुर व्यावर, मालवा में भीमच जाबद आदि स्थानों पर निर्यात किया जाता था।⁴

आयात-निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ

राज्य में अफ़ाम कपास तम्बाकू, तिल सरसा, चीं खालें, लकड़ी के खिलौने कासे के बरतन मोम शहद लाख आदि क साथ जीवित भेड़ें बकरियाँ और बकरे अन्य राज्यों की भेजे जाते थे। आयात किये जाने वाली वस्तुओं में जयपुर से कपड़ा चीनी मिट्टी के सामान, 'छाटसारी' शक्कर मीनाकारी का सामान, सीसा दायी दांत जोधपुर राज्य के पाली से लोह (कम्बलें) हाजी (धाने का सोडा) पंचभद्रा स नमक सिरौही राज्य से तलवारें छुरिया,

1 एनाल्स भा 1 पृ 514-515, बी वि, पृ 1712 उ ई, भा 2 पृ 680

2 उपरोक्त, पृ 554-555, मेवाड़ रेजीसी, पृ 55

3 उपरोक्त पृ 561

4 गेनेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ (ह प्र), प 140 141

कटारी, बोंटा राय मे भनाज बंधेज के कपड़े, बूंदी राज्य से कपड़े आदि मगवाये जाते रहे थे।¹ भावलपुर से बाब का सामान, मजीठ धतरग, भूसे मेव, भासवा से सीसा, छोट के कपड़े, तिलहन व तम्बाकू का आयात किया जाता था।² गुजरात राज्य के पाटन से रेशमी वस्त्र सूरत भीर बडोदा से सोना-चांदी तथा भय जवाहरात भद्रमदाबाद से वस्त्र चावल, बम्बई से नारियल इत्र एवं सुगन्धित तेल, उत्तर प्रांत के बनारस से काम की हुई जरदोजी तथा बसीदे की साड़ियां, बानपुर से तेल चावल भीर धातु के बरतन आदि का राज्य के लिये क्रय किया जाता रहा था।³ मुरहानपुर से बहुमूल्य कपड़े, सारगपुर से पगड़ियां भीरगाबाद से कुसुमल का कपड़ा, कश्मीर से ऊनी वस्त्र, भुल्लान से छोट अक्षक छोड़े सोदागरो द्वारा मेवाह म लाये जाते थे।⁴ किंतु उपरोक्त आयात 18 वीं शती के पश्चात् तब अभिजात्य वर्ग के उपभोग हेतु आवश्यकतानुसार किया जाता था। जन-साधारण के उपभोग का अधिकतर सामान राज्य में आत्मनिर्भर-उत्पादन द्वारा पूरा कर लिया जाता था। मराठा अधिकरण के प्रभावत आंशिक आयात निर्यात भी लगभग बंद हो गया था।⁵ 19 वीं शती में शन शन व्यापार की स्थिति सुधरने के परिणामस्वरूप बाह्य राज्यों में अजपुर जोधपुर, कोटा, बूंदी ब्रिटिश क्षेत्र अजमेर बानपुर, सूरत, बम्बई आदि से ताबा, पीतल सोना-चांदी, नारियल, बाब का सामान दास, भनाज, सूखे

- 1 ब रि—परगना बही वि स 1787 (1730) बस्ता 1. एनाल्स भा 2 प 812-813
- 2 भीलवाडा से मोहन राम दुरगादास का अजपुर के शाह जीवराज मोहन राम की वि स 1824 (1764 ई.) का पत्र, मेहता सप्रामसिंह कलेक्शन—फाइल 70-74 बस्ता 4, एनाल्स, उपरोक्त, ममोयस भाक सेट्टल इंडिया, भा 2 प 63-64, यट्टे—मेवाड, प 69
- 3 जगजिलास (ह प्र), पत्र 21-22, बागाणसी विलास (ह प्र), प 7-8, विलास प 157-161, श्यामलदास कलेक्शन नगीनावाडी की रोजनामचा की चौपथो वि स 1820 (1763 ई.), क्र 212, नमूलाल व्यास संग्रह रजि न 7, प 41-44
- 4 उपरोक्त, श्यामलदास कलेक्शन—बही उपरोक्त, वि स 1856 (1799 ई.), क्र 1327
- 5 एनाल्स, भा 1, प 554-555, भा 3 प 1736-1738

मेवे सीसा मलमल के कपड़े रेशम के कपड़े, चन्दन, शक्कर मिट्टी का तेल, पशुप्री मे घोड़े ऊँट, हाथी, बैल, गाय आदि का आयात और कपास तम्बाकू अफीम, खालें, लकड़ी और लकड़ी के खिलौने, चित्रकारी, जडाऊ आभूषण, भरत (कासे) के बतनों का निर्यात किया जाने लगा था ।¹

अफीम एवं नमक के व्यापार का समझौता

18 वीं शती तक मेवाड़ में अमल नहीं जाने वाली अफीम तथा लूण (नमक) का उत्पादन राज्य की आवश्यकता अनुसार किया जाता रहा था ।² किन्तु मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी में मध्य सरकार सन् 1818 ई के पश्चात् कम्पनी का ध्यान राज्य के अफीम उत्पादन की ओर अग्रसर होने लगा । इसका मुख्य कारण चीन के साथ कम्पनी का अफीम-व्यापार रहा था ।³ कम्पनी सरकार के अधिकृत भारतीय प्रांती के अफीम-उत्पादन तथा व्यापार पर कम्पनी का आधिकारिक अधिकार चल रहा था ।⁴ किन्तु राज-पूताना के अफीम उत्पादन द्वारा इस आधिकारिक कम्पनी व्यापार को हानि की आशंका तथा राजपूताने से होने वाली तत्कालीन प्रतिभय था ।⁵ अतः कम्पनी ने इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1825-26 ई में मेवाड़ सरकार से एक आधिकारिक समझौता किया जिसके अनुसार 50 हजार रुपये कनदार वार्षिक ठेके पर राज्य के अफीम-व्यापार का ठेका कम्पनी को प्रदान किया गया ।⁶ किन्तु मेवाड़ की राजस्व मुकातदारी प्रणाली ने कम्पनी

1 ब रि — छत नहीं, बि स 1906 (1849 ई), वस्ता 13, एनाल्स, भा 2 पृ 813, गटे—मेवाड़ प 69, गेनेटियर रिपोर्ट ऑफ मेवाड़ (ह प्र), प 139 140, मेवाड़ रेजीडेन्सी प 56, टेरीफ महसूल-दाण राज्य उदयपुर मेवाड़ ।

2 एनाल्स भा 3, प 1664-1671

3 रमेशदत्त—दी इकानोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भा 2, प 73

4 बगाल बिहार तथा उत्तर प्रान्त यहाँ की अफीम को बगाली—अफीम' कहा जाता था ।

5 मेवाड़ प्रतापगढ़ डूंगरपुर बासवाड़ा भालावाड़, कोटा, बूंदी और टोंक—यहाँ की अफीम 'मालवी अफीम' कहलाती थी ।

6 पो क, 11 मार्च 1831, न 46-48, पूर्व आधुनिक राजस्थान पृ 276-277

के उपरोक्त ठेके में हानि की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटेन द्वारा अफीम उत्पादन का सही मूल्यांकन नहीं बताया जाता था, इस प्रकार सेप दुपाई गई अफीम को ऊँचे भावा में तत्कालीन में बेचा जाता था। इसके प्रति-रिक्त कोई भी व्यापारी अफीम का अनु-ठेका प्राप्त करने को साक्षात् नहीं रहता था क्योंकि मेवाड़ से बम्बई का मार्ग भारतवा और गुजरात हाथर जाता था जहाँ स्थान स्थान पर व्यापारियों को चुनौती देनी पड़ती थी।¹ इसके साथ ही यह मार्ग अत्यधिक सम्पन्न और कष्टसाध्य था। अतः कम्पनी द्वारा 1830 ई. में अनुशा पत्र (लाइसेंस) देने का तरीका अपनाया गया। फिर भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका इसलिये कम्पनी ने इसके निर्यात शुल्क पर राज्य से समझौता किया।² राज्य से बाहर जाने वाली अफीम पर इस समझौते के अनुसार 140 पौंड या 63 ब्रिटीशमा अफीम की एक पेटी पर 175 रु चुनौती शुल्क कम्पनी सरकार द्वारा लिया जाने लगा था।³ यह चुनौती शुल्क 19 वीं शताब्दी के अन्त तक चीन को भेजी जाने वाली अफीम पर प्रति 63 कि. या 600 रुपया बलदार तथा ब्रिटिश भारत में विक्रय हेतु निर्यात की जाने वाली अफीम पर 700 रुपया तक बढ़ा दिया गया था।⁴

1868 ई. तक ब्रिटिश भारत की राज सरकार ने धूम्र पान कम्पनी सरकार की अफीम व्यवस्था को चलने दिया था। किन्तु इस समय में दूधपुर-महमदाबाद की नवीन और बम्बई जाने हेतु निकटतम मार्ग खुल गया था। अतः इस मार्ग से अधिक तस्करी की सम्भावना को देखते हुए ब्रिटीश वा डिपो 1869 ई. में उदयपुर लाया गया। अमल की चौकी (अमल का बाटा) स्थापित की गई।⁵ इस चौकी पर अफीम लाने तथा ले जाने पर मेवाड़ सरकार द्वारा 20% तथा 48% की दर से चुनौती बसूल की जाती थी।⁶

- 1 मेवाड़ रेजील सी पृ 44, दी इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भा 2, पृ 73
- 2 पो क 11 मार्च 1831, नं 46 48 पूर्व आधुनिक राजस्थान, पृ 277
- 3 जाजवाट—ए डिक्शनरी ऑफ इकोनोमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इण्डिया (1892), खंड 6, पृ 94
- 4 मेवाड़ रेजील सी पृ 75
- 5 पो क, 21 जनवरी 1869 नं 380-382 राजपूताना, एज सी रिपोर्ट 1870-71, बी वि पृ 2088, 2094 95
- 6 मेवाड़ रेजील सी, पृ 75

नवम्बर 1883 ई में यह बंटा पुन उदयपुर से चित्तौड़ स्थानांतरित किया गया क्योंकि उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर विभिन्न ठिकानों के ठाकुर तथा भीलो द्वारा अलग से बोलाई और राहदारी वसूल की जाती थी अतः यह अफीम बम्बई में बगाली अफीम से महंगी पड़ती थी। फिर इस समय तक अफमेर मालवा रेल खुल जाने से अफीम को रेल द्वारा सुरक्षित बम्बई पहुँचाया जा सकता था।¹ राज्य से अफीम का औसत 1870 ई से 1900 ई तक 3,845 पेटो रहा था। जिसमें 3 602 पेटो चीन, 171 पेटो ब्रिटिश भारत में भेजी गई और 72 पेटो खुली मुक्त राज्य प्रयोग हेतु रखी गई थी। इस व्यापार द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को 35 4 लाख से 21 8 लाख औसत खुली लाभ प्राप्त हुआ था जब कि मेवाड़ सरकार को 3 लाख से 2 लाख औसत खुली लाभ प्राप्त हुई थी।²

अफीम के प्रतिरिक्त राज्यावश्यकता के अनुसार स्थान स्थान पर खार-पानी से नमक बनाया जाता था।³ ब्रिटिश भारत सरकार अपने प्राथिक लाभ के लिये राजपूताने के समस्त लवण-उत्पादन क्षेत्र पर व्यापारिक नियंत्रण चाहती थी।⁴ अतः 14 फरवरी 1878 को वामसराय समिति का सदस्य मिस्टर ए सी होम, और मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट ले कनल इम्पा राणा सज्जनसिंह से राजनगर में मिले तथा नमक के सम्बन्ध में वार्ता-लाप किया।⁵ लगभग एक वर्ष तक लगातार ब्रिटिश सरकार के प्रयत्नों के पश्चात् 12 फरवरी 1879 ई को ब्रिटिश भारत सरकार तथा मेवाड़ के

1 पो क दिसम्बर 1883, न 12-14, मेवाड़ रेजीडेन्सी पृ 75

2 मेवाड़ रेजीडेन्सी उपरोक्त।

3 मेवाड़ में खारी नदी से उदयपुर के मध्य तक नमक बनाया जाता था (पो क अप्रैल 1880 न 60 87)। तालाब के बयारों में पानी भर सुखाया जाने पर 'खार' की परत बन जाती थी। यह नमक 'खारी' कहलाता था। उदयपुर सभाग में पानी के लवण मात्रा का अनुमान पानी भरे हुए बाल्टी सुराही व अन्य बतनों पर जमे लवण से पाई जा सकती है। यह जमाक 24 घण्टे में बन जाता है।

4 दो इकोनोमिक हिस्ट्री आफ इण्डिया भा 2 पृ 393-394

5 राणा की ओर से प्रधान मेहता पद्मलाल और कविराजा श्यामलदास ने इसमें भाग लिया था।—दो बि, पृ 2194, मेवाड़ का राज्य प्रब 8 पृ 81

मध्य ममक व व्यापार का समझौता किया गया।¹ इस समझौते के अनुसार मेवाड़ राज्य में ममक बनाने पर प्रतिव्यक्ति लगा दिया गया तथा बाह्य एवं आंतरिक चुगी छपिकार ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षित कर लिये। छपिकारी की हानि के बदले में 2900 रु बल्गार तथा चुगी हानि की पूर्ति हेतु 35000 रुपये बल्गार ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य को देना स्वीकार किया। राणा के निजी व्यय हेतु 1 हजार मन ममक निरूप्य तथा राज्य-व्यापार हेतु 1,25 000 मन बगामी या पक्का के प्रतिशत चुगी पर भेजना मान लिया गया था।² विन्तु 3-4 माह में ही नि-गुस्स तथा घट गुस्स के ममक का मेवाड़ में निर्यात करने की हिसाबी विवरणों के कारण हम समझते हैं आंशिक परिवर्तन किया गया।³ इसमें तब किया गया कि ब्रिटिश सरकार सम्पूर्ण निर्यात बिय गए ममक की चुगी सेमी और हानि-पूर्ति हेतु 20 04,150 रुपये बल्गार प्रति वर्ष मेवाड़ राज्य को दिया जायगा। इस राशि से 27000 रुपये बल्गार प्रति वर्ष जागीर ममक की हानीत जागीरदारों को प्रदान किया जायगा।⁴ इस प्रकार राज्य की हानीत आमदनी प्राप्त होने लग गई किन्तु ममक मूल्य बढ़ते रहने से चुगी के रूप में व्यापारी और अन्य की दृष्टि से जनसाधारण की हानि होने लगी थी। इस प्रकार व्यापारियों द्वारा ममक व्यापार बंद कर दिया गया और जनता को ममक ऊँचे मूल्यों पर मिलने लगा।⁵ अतः राणा ने ममक के व्यापारियों को राज्य में ममक-भण्डार तथा व्यापार के लिए साधारण व्याज पर आर्थिक सहायता प्रदान कर व्यापारियों को ममक व्यापार की ओर प्रेरित करत हुए ऊँचे मूल्य को घटाने का प्रयास किया और इसने साथ ही राज्य में आयात बिये पर ममक पर मेवाड़ द्वारा प्राप्त की जाने वाली चुगी समाप्त कर दी।⁶ जनता को ममक गुलामता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक परगने में राज्य की ओर से ममक-द्विपो प्रारम्भ किये गये। इस प्रकार ममक के बढ़ने मूल्य को रोक्क, व्यापारियों को ममक व्यापार में आर्थिक सहायता तथा

1 वो व अग्रस्त 1880, न 60 87 ट्रिटीज—एग्जिमेन्ट पृष्ठ 3, पृ 38 39

2 वो व, अग्रस्त 1880, न 60 87, उ ई, भा 2, पृ 816

3 उपरोक्त।

4 उपरोक्त, मेवाड़ रेजीडे सी, पृ 75-76

5 उ ई भा 2 पृ 813, मेवाड़ का राज्य प्रबंध, पृ 82

6 मेवाड़ रेजीडे सी, पृ 29, उ ई, भा 2, पृ उपरोक्त।

जनसाधारण के लिए राजकीय नमक डिपो खोल कर राणा द्वारा नमक-वितरण की मुख्यस्था स्थापित की गई थी।¹

समझौतों का आर्थिक परिणाम

राज्य में अफीम उत्पादन की प्रक्रिया अधिक से अधिक लाभ धजित करने हेतु, होती चली गई थी। जहाँ 18 वीं शताब्दी में अफीम की खेती का प्रसार नगण्य था वहाँ 19 वीं शताब्दी में विज्ञाना द्वारा अधिकतर अफीम की खेती प्रारम्भ कर दी गई थी। इस प्रकार बढ़ती हुई नशीली खेती ने राज्य में अन्न-उत्पादन की हानि प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया था। अन्न-खाता खेत अफीम से भर कर राज्य में अन्न अफात की स्थिति बनाने लगे थे।² 1870 ई के अफात में राज्य के अन्न-भण्डार तक खाली थे जब कि राज्य के भू-राजस्व का मुख्य साधन जि स रहा था। अफीम की खेती के अप्रत्यक्ष प्रभाव से अनाज-भाव भी प्रभावित हुए, उदाहरणार्थ—जहाँ 18 वीं शताब्दी के मराठा-प्रतिनिधिमण काल में गेहूँ का बाजार भाव 7 सेर प्रति रुपया मध्याह्न था वहाँ 19 वीं शताब्दी के शान्तिकाल में 5 सेर प्रति रुपया मध्याह्न हो गया था।³

ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा 63 कि आ अफीम पर 600 से 700 रुपया वसूल करना और मेवाड़ की इसके स्थान पर 48% शुुगी ग्रहण करने का अधिकार प्रदान करना ब्रिटिश भारतीय सरकार की आर्थिक लोचुपता एवं शोषण की प्रकट करती है। मेवाड़ की राजस्व हानि का प्रमाणिकरण इससे किया जा सकता है कि उसे 48% शुुगी आय में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्थापित अमल की कोठी और तुलवाई काटे की व्यवस्था का भार भी बहन करना पड़ता था।⁴

नमक के समझौते के फलतः राज्य में नमक बनाने वाले तो विलुप्त हो गये थे। नमक साने-लेजाने वाले बनजारा लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन नष्ट हो गया तथा उन्हें जीविका के अन्य साधन ढूँढने पड़े।

1 पो क, अप्रैल 1881, न 25-39, मेवाड़ एजेन्सी रिपोर्ट, 1880 81 ई।

2 पृथ्वीसिंह महता—हमारा राजस्थान, पृ 227

3 बी वि पृ 1744, मेवाड़ हाल (अप्र) रजिस्टर न 1932

4 राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 1870 ई, 1872-73 ई, बी वि, पृ 2094-2095, 2118

इस कारण वे चोरी छुपे तस्करी करने की ओर प्रेरित हुए। उनके चोरी छुपे माल लाने का प्रभाव राज्य की आय वाधित चुकी पर पड़ने लगा था। इसी प्रकार नमक समझौते का प्रभाव व्यापारियों पर भी पड़ा और उन्होंने नमक के व्यापार के प्रति उदासीनता दिखाना प्रारम्भ कर दिया था। राज्य द्वारा प्राथिक सहायता आदि द्वारा भी कोई प्रभावकारी असर उत्पन्न नहीं किया जा सका था। एक प्रकार से तथ्यत उपरोक्त दोनों समझौते ब्रिटिश प्राथिक लाभ और मेवाड़ की प्राथिक हानि के मध्य किये गये समझौते थे। इनका मेवाड़ के लिए कोई लाभकारी प्रभाव नहीं रहा था।

व्यापारिक यातायात व्यवस्था

1861 ई. के पश्चात् राज्य में पक्के मार्ग बनने प्रारम्भ हो गये थे किन्तु 19 वीं शताब्दी के पश्चात् भी इनके निर्माण की गति मन्द रही थी। 1881 ई. के पश्चात् से 19 वीं शताब्दी के अन्त तक राज्य के पूर्वी एवं मध्यवर्ती भाग में दो रेल लाइन बन जाने के कारण वाणिज्य-व्यापार रेलों द्वारा भी प्रारम्भ हो गया था किन्तु समुचित सड़क यातायात के अभाव-स्वरूप इसका लाभदायक फल प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार आलोच्यकाल में व्यापारिक यातायात का मुख्य साधन कच्चे एवं पथरीले मार्ग रहे थे। इन मार्गों द्वारा बनजारा द्वारा बलों और भत्तों, गाढ़लिया लुहारों द्वारा बेलगाड़ियों, रेवारी लोग ऊटों द्वारा कुम्हार व घोड़ों द्वारा खच्चरों गधों पर माल लाने-लेजाने का कार्य किया जाता रहा था। पहड़ी चढ़ाइयों तथा मालवाहक पशुओं द्वारा ऐसी राहों को पार नहीं करने की अवस्था में माल आदमी की पीठ पर आता जाता था।¹ लम्बी दूरी पर माल हुलाई का कार्य चारण, बनजारा तथा गाढ़लिया लुहार द्वारा सम्पन्न होता था। यह जातियाँ लडावू और बहादुर होती थी अतः सफट का सामना करने में समर्थ रहती थी। चारण जाति का समाज में ब्राह्मणिक सम्मान प्राप्त था अतः उनके काफिले को लुटना पाप माना जाता था। यह व्यापारिक काफिले बैलों के झुण्ड पर माल लाद कर चलते थे जिसे बालद कहा जाता था। एक बालद (टोढा) में एक से एक हजार तक बल होते थे।² व्यापारी और यात्री

1 शाहपुरा राज्य की ख्यात खण्ड 2 पृ 30-31, खण्ड 3, पृ 63, सो ला भी रा पृ 329

2 बीजा सोरठ की बात (ह प्र.), पृ 49, मधुमालती (ह प्र.), पृ 257, पद 99, एना-स. भा 3, पृ 1657

सोम रात्रि में यात्रा नहीं करते थे। इनका यात्रा के माग पर स्थित गांवों, घमघाटलो या घमशालाघो में यह सोम रात्रि विश्राम करते चलते थे। माग की लम्बी यात्रा में घामिक स्थलो छायागार स्थाना जहाँ कृए बावडिया बनी होनी अपना खाना बनाते छाते तथा दैनिक विश्राम करते चलते थे। मार्गवस्थित सभी बावडियों के बिनारे पशु के पेय हेतु प्याउए बनी हुई थी।¹ ऊटों का काफिला एक दिन में 22 मील का माग और घोडों का काफिला एक दिन में 50 मील पार कर लेता था। बंसगाडी, गये, खरचर भागि एक दिन में 25 से 30 मील तक का रास्ता तय कर लेते थे।² इस प्रकार यात्रा के लिए घोडा और व्यापार के लिए बलगाडी और बालद उपयुक्त रहती थी। अभिजात्य एवं सम्पन्न वर्ग के लोग पालकियों व बगिया द्वारा भारामण्यक यात्रा करते थे।³ 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में चित्तौड़ से सूर्यपुर तक यात्रियों को लाने-लेजाने हेतु 'मलकाट' चलाने का ठेका सेठ उहारमल बाफना को दिया गया था किन्तु इसमें किराया अधिक लगने के कारण यह काट जन-साधारण के लिए अनुपयोगी था। अन्त कारणों के साथ साथ इस कारण भी सेठ को व्यापिक क्षति उठानी पड़ी अतः इसका चलना बन्द कर दिया गया था।⁴

18 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अतिव्रमण की परिस्थितियों तथा केन्द्रिय शक्ति की दुल-मुल नीति के परिणाम स्वरूप यात्रियों और व्यापारियों का अपनी सुरक्षा जागीर क्षेत्रों में जागीरदारों को रखवाली तथा बीलाई नामक राहवरी (माग-शुल्क) देना पड़ता था।⁵ यद्यपि ब्रिटिश सरकार काल में इन शुल्कों की समाप्ति तथा व्यापारियों की सुरक्षा का निःशुल्क

- 1 एनाल्स भा 3 पृ 1622, 1658 1731 तथा इष्टव्य—भावात-निवास अध्याय।
- 2 टाड द्वारा बूंदी यात्रा के समयकन राणा जवानसिंह की भ्रमण यात्रा का दूरी अंतराल व ट्रेवल्स इन सेट्रल इण्डिया पृ 138 से उद्धृत।
- 3 अथ रामायण (ह वि अ) पत्र 30-31, शाहपुरा राज्य की द्यात खण्ड 2, पृ 40, बी वि, पृ 2097
- 4 उ ई, भा 2, पृ 843-844
- 5 एनाल्स भा 1, पृ 521 बी वि, पृ 1236, गुप्ता एवं माधुर—बनेडा संग्रहालय के अभिलेख, पृ 13-14, इण्डिया एण्ड इट्स नटिव प्रिन्सेस पृ 138

साधारण जागीरदारों के बतलाने के बाद में मान्य कर दिया गया था। फिर भी 20 वीं शताब्दी के पूर्व तक जागीरदार इन असाधारण अधिकारों का उपयोग करते रहे थे।¹ भीम भीमा राज व पहाड़ी दिग्गज उदयपुर से हुगरपुर और मारवाड़ जाने वाले मार्गों पर बनेर बालाई दिग्गजों की व्यापारिक व्यवसाय मान्यता का विनाश भुगतान नहीं कर सकता था। 1864-65 ई. में मारवाड़ की यात्रा करने वाले फोगीनी मार्ग स्टीम ने अपनी डायरी में लिखा कि भीम राज व राहुदरी बुकाय बिना मार्ग एक बंदम भी लागू नहीं हो सकता था। स्वयं डायरी लेखक ने हुगरपुर से उदयपुर तक जाने के लिए एक पक्का प्रति चार भीम के लिया था।² मराठा प्रतिभमालु मार्ग में मार्ग का सुरक्षा लागू भीमा 8%, तथा प्रति बल मार्ग पर 3 तथा 8 मार्ग व्यापारिक मार्ग भीमा लिया जाता था किंतु शांति-काल में यह भीमा 6-7% घट गया था।³ मार्गों पर मुक्त-व्यवस्था के अभाव के कारण वर्षों के अंतरों में मार्ग व्यवस्था हो जाता करता था परन्तु आवश्यक होने पर और नामक जाति के लोग नदी पार कराने उत्तमार्ग नामक शुल्क प्राप्त कर लोगो की सुरक्षित नदी पार उत्तार देत था। यह शुल्क बिना लिया जाता था इसके सिद्धित प्रमाणोंभाव में 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में प्रति व्यक्ति एक पक्का के सीविज नियम की तरफ मार्ग की व्यवस्था में स्थापित किया जा सकता है।

धुनी व्यवस्था

व्यापारिक मार्ग की अभाव और निवास (सायात व निवास) पर व्यापारियों की दाय, बिस्वा एवं मापा नामक शुल्क राज्य को देना पड़ता था।

1 एनाल्स, भा 1, पृ 564, डिटीज—एग्जम्पट, पृष्ठ 3, पृ 43-44
 व रि—राणा शम्भुसिंह का परवाना, वि ग 1922 (1866 ई.),
 मजल बही, पृष्ठ 3, पो व, 26 अगस्त 1848, न 26। उपरी
 तोर पर सम्झौते का दिवावा करत हुए जागीरदार लोग अग्रतयक्ष अपनी
 जागीरा में बगर रथवाली दिग्गज जाने वाले कारिलो को अपने
 भादमियों का मुटवा देत थे। इस प्रकार की वायवाहिकी 19 वीं शताब्दी
 के पश्चात् भी चलती रही थी।

2 ट्रेवल्स इन सेण्ट्रल इण्डिया, पृ 137-139

3 एनाल्स भा 1, पृ 555-561, भा 3, पृ 1688, बी वि, पृ 1744, उपरोक्त।

एक गांव ॥ दूसरे गांव माल साने-लेजाने पर ग्राम पंचायती द्वारा मापा' लिया जाता रहा था। यद्यपि दाण और बिस्वा का अधिकार राणा की ही था कि तु 18 वीं शती के कालातिनमण के फलत विशिष्ट समय योग्यता प्रशंसित करने वाला की क्षत्रिय दाण के अधिकार प्रदान किये गये थे।¹ 1818 ई के पश्चात् इन अधिकारों को बे-द्राधिकृत करने का प्रयत्न करते हुए खालसा एवं अन्य क्षेत्रों के सायर (चुगी) का ठेका सठ जोरावरमल बाफना को दिया गया था।² सायर के ठेकेदारी की यह प्रथा राणा स्वरूप-सिंह तक चलती रहा थी। इससे पश्चात् ठेके की सायर व्यवस्था तोड़ कर स्थान स्थान पर राज्य के दाणी-चोतरे स्थापित किये गये थे जिनकी कुल संख्या 75 से 80 के लगभग रही थी।³ रेल लाइन बन जाने के पश्चात् प्रत्येक रेलवे-स्टेशन पर एक दाणी घर बनाया गया जहाँ रेल से भेजे जाने वाले माल घसका लाभ जान पर चुगी ली जाती थी। दाणी घरी में नियुक्त दाणी और हरकारे का मासिक वेतन क्रमशः 4 रुपया और 1 रुपया रखा गया था जो कि 1920 ई में 10 रुपया तथा 6 रुपया बढ़ाया गया था।⁴ दाणी चातरा पर चुगी नगा की गिनती अनाज के तोल और पशु गणना पर ली जाती थी उदाहरणार्थ सन्तुम्बर दाणी चोतरे की उपलब्ध दाण-मिसली⁵ के अनुसार जावद तथा अहमदाबाद के कपड़े की एक पाटी (3 मण) पर 1 रुपया 14 आना पैसार् (अमद) लिया जाता था जब कि निसार (निकास) पर प्रति पीटी 15 आना तेल प्रति पीटी 5 आना घी प्रति पीटी 15 आना घान पर प्रति कूट बीऊ 1 आना। पैसा खीर गुह पर प्र कू बी 1 रुपया 14 आना, रुई तथा ऊन पर ॥ रु बी 8 आना

1

- 1 एनाल्स, भा 1, पृ 168, 236 शाहपुरा राज्य की रूपात खण्ड 3 पृ 63 सलमशन फाम दी बनेडा मार्काइज्ज भा 2, पन्ना 4-5
- 2 ब रि—परगणा वही वि स 1901-1919 (1844-1862 ई) बस्ता 2, बी वि पृ 1942, 2204
- 3 ब रि—वही वि स 1924 (1867 ई), बस्ता 3, बी वि, पृ 2202
- 4 कणमहल रिवाज—रोकड खच वही, वि स 1921 (1864 ई) तथा वि स 1977 (1920 ई) दाण कस्टम फाइल बस्ता 1 एवं 2
- 5 दाण कस्टम फाइल, बस्ता 1

घोर 2 रुपया लिया जाता था। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वस्तु के मूल्यानुसार आयात शुल्क लिया जाने लगा जस बारीक एवं बहुमूल्य कपड़े पर प्रति रुपया 1 घाना मोटे कपड़े पर दो पैसा तेल पर प्रति मण 20 रुपया धी पर प्रति मण 10 रुपया गुड़-शक्कर पर प्रति मण 8 घाना व 1 रुपया, ऊन पर प्रति रुपया 14 घाना लिया जाने लगा था।¹ इस विवरण से स्पष्ट होता है कि राज्य द्वारा निर्यात में अधिक आयात होता था इसीलिए आयात शुल्क निर्यात शुल्क से अधिक लिया जाता था। 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध से लगातार आयात शुल्क बढ़ते बढ़ते 20 वीं शताब्दी में तिगुने हो गये थे। इसका मुख्य कारण 1881-82 ई में नमक व्यापार सफ्ट के समय से राज्य द्वारा अफीम तम्बाकू, महंगा, गांजा कपड़ा, रेशम खाद कपास लकड़ी तथा सोहे के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर चुंगी समाप्त करना था।² पुण्याथ घर्माथ लकड़ी के विवाह तथा मत्स्यभोज में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क (चुंगी) माफ रहती थी।³ राज्य में अधिक से अधिक आयात को बढ़ावा देने तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से आयात माल की कुल चुंगी का 2 भाग माफी देने की प्रथा भी प्रचलित रही थी। चुंगी घर पर दाणी लागत नामक दाणी-शुल्क 1 पैसा प्रति रुपया लिये जाने के साथ साथ सामान की तुलनाई घोर दुलनाई का व्यय माल मालिक को वहन करना पड़ता था।⁴

उपरोक्त अध्ययन स्पष्ट करता है कि राज्य में, उद्योग बाण्य तथा व्यापार की स्थिति मराठा अतिक्रमण काल में सुरक्षा अभाव के फलस्वरूप पक्षवित्त नहीं रहा वहा 19 वीं शताब्दी में सड़क यातायात की सुव्यवस्था का अभाव में विदेशी व्यापारी राज्य की घोर अधिक आक्रामित नहीं हुए थे। यद्यपि कनल टाड ने बाहर से यापारियों को निमंत्रित कर राज्य में बसने तथा उन्हें चुंगी में रिमायत दिलान का प्रयत्न किया था कि तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी घोर बाद में ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा अधिक आर्थिक लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति के परिणामत मेवाड राज्य को अधिक उत्पादन

1 टेरीफ महसूलदाण राज्य उदयपुर मेवाड, सन् 1922-23 ई ।

2 मेवाड रतीडे सी पृ 29 उ ई भा 2 पृ 817, मेवाड का राज्य प्रब ध प 82

3 दाण वस्टम फाइल, उपरोक्त, मेहता सप्रामसिह क्लेक्शन फाइल 61 बस्ता 3

4 मेहता सप्रामसिह क्लेक्शन फाइल/बस्ता—उपरोक्त ।

बगाने और व्यापार को प्रोत्साहन देने के प्रति उत्साहीन रहा था। फिर राज्य की आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था के कारण आयात व्यापार का विकास असंभव था। निर्यात व्यापार पर कपास और धातु के प्रतिरिक्त शेष पर चुंगी की दरें ऊँची तथा कठोर नियंत्रण की स्थिति के कारण इस क्षेत्र में भी प्रगति नहीं हो सकी थी। 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक राज्य के उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार आर्थिक-आर्थिक व्यवस्थाओं से लित रहे थे।

हुंडी और टीप प्रथा

वाणिज्य व्यापार में लेन देन का आधार परम्परा से मुद्रा अथवा वस्तु विनिमय रहा था। किन्तु इनके स्थान पर हुंडी और टीप द्वारा भी व्यापारिक सौदे किये जाते थे। 18 वीं शताब्दी में ऐसी हुंडियाँ राज्य की शमानत पर भुगतान की जाती थी।¹ मराठा-प्रतिभ्रमण काल में तो राज्य की देन-दारियाँ को हुंडियों द्वारा ही चुकाया जाना रहा था।² इस काल में अधिकांश हुंडियाँ पंडित सदाशिव गोविंदराव माधोजी शिवाजी रघुनाथ नाइजी गंगाधर बालदेव बहिरजीताकपीर भाला जालिमसिंग तालामिया, सेठ गोकुलदास शाह सतीशदास आदि के नाम लिखी हुई मिलती हैं जो कि हुंडी का स्वयं राज्य और व्यक्ति की जमीन-आयदाद गिरवी रख कर भुगतान करते थे। यह भुगतान-राशि गिरवी रखी गई भूमि अथवा आयदाद के उत्पन्न और उपजन द्वारा वसूल किया जाता था।³ इसी प्रकार राज्य के आन्तरिक लेन देन में 'टीप' पर स्वयं लिया और दिया जाता था।⁴

1 वि स 1793 (1737 ई) चैत्र सुदि 1 की घोषणा नगर द्वारा जयपुर के दीवान विद्याधर को लिखी 600 रुपये की हुंडी वि स 1802 (1745 ई) मगसर सुदि की पचोवी देवकरण द्वारा शाहपुरा राजा उम्मेदसिंह को भेजी गई हुंडी—शाहपुरा राज्य की ख्यात, खण्ड 2, पृ 122-23 एनाल्स, भा 1 पृ 520—

2 सलेक्शन फ्रॉम बनेडा आर्काइव्स भा 2 पृ 30 नायूलास आरम संग्रह, खंड न 2, पृ 238-241

3 सलेक्शन फ्रॉम बनेडा आर्काइव्स भा 2 पृ 27, एनाल्स, भा 1 पृ 524

4 ब रि—छतावणी बही वि स 1917 (1860 ई) शाहपुरा की ख्यात खण्ड 2, पृ 123 की वि पृ 1838-1839 कोटारी पृ 33। राज्याधिकारियों व कर्मचारियों की यात्रा के समय या मासिक-

स्थानीय सेठ साहूकार राज्य की दुकानों तथा मन्दिर के धर्माधिकारियों के पास रुपया जमा कराने तथा आवश्यकतानुसार निवासने के लिये आधुनिक बैंक जैसी व्यवस्था प्रचलित रही थी। जमाकर्ता ऐसी जमा की टीप लिख कर देता था। ऐसी टीपो में रकम और ब्याज अथवा उस रकम का प्रयोजन लिखा रहता था।¹

वर्किंग प्रणाली के रूप में उधार लेन-देन का व्यवसाय राज्य सेठ साहूकार तथा आर्थिक सम्पन्न लोग करते थे।² ऐसा लेन देन राज्य, व्यक्ति अथवा जायदाद की जमानत पर लिया जाता था।³ यदि बचक रखी गई जायदाद पर कोई आय होती तो मूल रकम का ब्याज नहीं लिया जाता था।⁴ किंतु इस जायदाद में कृषि भूमि सम्मिलित नहीं मानी जाती थी।

ब्याज की दर

राज्य में ब्याज की दर का कोई निश्चित नियम नहीं था। रुपया आना प्रतीत 1 रुपये पर 1 आना से एक रुपये पर 8 आना की दर से दोब-द-

वर्ति हेतु राज्य द्वारा कच्ची या पक्की चिट्ठी (टीप) दी जाती थी जिसके आधार पर बालेटीया (किराया व्यापारी) सामान प्रदान करता था।—नाथूनाल व्यास संग्रह, रजि न 1, पृ 7

1 वि स 1928 (1871 ई) में कोठारी केशरसिंह न पारख गोवन्द न-दास की पेढी पर 1500 रुपया प्रति सैकड़ा 1 आना ब्याज की दर से जमा कराये थे। इस रकम का वार्षिक ब्याज 90 रुपया को सदाप्रत के प्रयोजनाथ परमेश्वर (एकलिंग जी) के मन्दिर में देते रहने की टीप लिखी गई थी।—कोठारी पृ 33

2 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रामा स्वर्णसिंह द्वारा कोठारी केशरसिंह की अध्यक्षता में लक्ष्मीदास-गणेशदास नामक राबलो दुकान खोली गई थी जो मेवाड़ राज्य के प्रथम आधुनिक बंको का प्रतिरूप थी। इसके द्वारा साहूकारी ब्याज पर सेन दन किया जाता था।—वी वि प 1927 कोठारी, प 13

3 नाथूनाल व्यास संग्रह रजि न 1 प 8 वि स 1807 (1750 ई) ब्रह्माख सुनि 3 का इकरारनामा वि स 1911 (1854 ई), आपात सुदि 9 का अंत, वी वि प 1838-1839

4 नाथूनाल व्यास—उपरोक्त रजि न 13, प 26 28। इसके लिये 'मेले गलत्याख' का प्रयोग लिया जाता था।—कोठारी प 33

मिहवन् का चक्रवर्ती व्याज भी प्रचलित रहा था।¹ किन्तु साहूकारी व्याज प्रति 100 रुपया 4 आना से 12 आना माहवार कहा जाता था।² अधिकतर व्याज की वसूली फसल कटने के समय तथा उद्योगकर्मियों से उत्पादन विका के काल में की जाती थी। व्याज देने वाले कम बढोतरी (गुणांक-चक्रवर्ती) काट पर आधारित रहता था। इस काट में मूल रकम व्याज जोड़ कर लिखी जाती थी तथा व्याज पर व्याज चढ़ाया जाता था। इस व्याज प्रणाली द्वारा बजदार हमसा बजदार बना रहना था और वह साहूकार के ऋण से पीड़ी दर पीड़ी स्वतन्त्र नहीं हो पाता था। 20 वीं शताब्दी तक बजदारी के वातावरण में जागीरदारी द्वारा अपनी जागीरों तक बंधन रखी जान लगी थी। अतः इस बन्धन को समाप्त करने के लिए जागीर बंधक रखन पर रोक लगा कर आदेश प्रसारित किया गया था।³

मुद्रा और माप तोल

वाणिज्य व्यापार को बनाये रखन तथा राज्य में लेन-देन का माध्यम सिक्का था किन्तु आधुनिक काल में जैसे सम्पूर्ण आर्थिक जीवन का व्यवहार मात्र सिक्कों पर आधारित नहीं रहा था। राज्य वमचारियों, सेवकों तथा दानों को अधिकतर अन्न आदि के साथ साथ नाम मात्र के सिक्के दिये जाते थे। भूमि व्यवस्था अध्ययन में स्पष्ट हो चुका है कि जीविका का मुख्य साधन धू बन्ति रहा था। साधारण जनता में लेन-देन का आधार वस्तु-विनिमय रहा था। इस प्रकार सिक्का आलोच्य काल में यापार एवं बाह्य लेन देन का मुख्य माध्यम रहा था। जब कि आंतरिक व्यापार में प्रचलित मुद्रा के साथ साथ मुद्रा के मूल्यांकन से मूल्यांकित कीड़ियों का प्रचलन 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्रचलित रहा था।⁴

1 बी वि प 2113

2 नापूलात व्यास संग्रह रजि न 12 प 59, रजि न 13, प 31
वरि—श्री एक्लिगजी रा भण्डार री छत छात्री वि स 1919
(1862 ई.) वस्ता 2 मेहता सयाममिह वनेनशन फाइल 169
वस्ता 12 बी वि प 1938-1939 कोठारी प उपरोक्त।

3 सरक्यूलर रजिस्टर स्टेट महकमा खास भा 1 पृ 227-247
एहकामाती रजि न 1 एवं 2 सरक्यूलर न 252 23656 पृ
267-268, 298

4 कोठारी, प 12। मवाद में 20 भागों के परिमाण अधिक प्रचलित रहे

18 वीं शताब्दी के पूर्व में राज्य की टक्काल चित्तौड़ में विद्यमान थी।¹ चित्तौड़ की टक्काल से प्रथमतः अकबर ने नाम से सिक्के ढाले गये थे। यह सिक्के मुगल बादशाह जहाँगीर से औरंगजेब तक प्रत्येक बादशाही के नामों से परिवर्तित कर दिये जाते रहे थे।² इन सिक्कों की 'सिक्का-एलची' कहा जाता था। औरंगजेब के मरने के पश्चात् मुगल साम्राज्य निबल होने लगा था अतः राजपूताने के अनेक राज्यों की तरह मेवाड़ में भी मेवाड़ राज्य के सिक्के ढालने हेतु चित्तौड़ की टक्काल के साथ साथ वि. स. 1770 (1714 ई.) में फरखसियर की नाम मात्र की आशा द्वारा उदयपुर में एक अनेक टक्काल खोली गई। इस टक्काल में मुनार तथा बसारा जाति के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। यह लोग उमरठा नामक गाँव में चांदी और ताँबे के सिक्के ढाल कर राज्य को प्रदान करते थे।³ भीलवाड़ा की टक्काल 17 वीं शताब्दी पूर्व में स्पानीय वाणिज्य व्यापार के लेन-देन हेतु भीलवाड़ी सिक्के ढालती थी। 18 वीं शताब्दी में भीलवाड़ा के सिक्के भी प्रचलित रहे थे। उपरोक्त तीनों टक्कालों से ढालने वाले सिक्कों पर शाह आलम (दूसरे) का नाम खुदा रहता था। इस कारण इन्हें 'आलमशाही' सिक्के भी कहा जाता था।⁴ राणा सधामसिंह द्वितीय के काल में इन आलमशाही सिक्कों के स्थान पर कम चांदी के मेवाड़ी सिक्के ढालने का

ये। इसके अनुसार अनुमान किया जा सकता है कि 20 भाग = 1 कीड़ी, तथा 20 कीड़ी का आधा दाम दो आधा दाम = एक रुपया रहा होगा। मुद्रा के लिए नाणा शब्द का प्रयोग आज भी उदयपुर सभाग में प्रचलित है जिसका अर्थ इन्ध एव वस्तु होता है। अतः इन आधार पर स्पष्ट होने लगता है कि कीड़ी प्रचलन का आधार वस्तु विनिमय पर आधारित रहा था। सर जान माल्कम ने 4 कीड़ी = 1 गण्डा 3 गण्डा = एक दमड़ी, दो दमड़ा = एक छदाम, दो छदाम = 1 रुपया (प्रवेला), 4 छदाम का एक रुपया अथवा 96 कीड़ी लिखा है) — मेमोपस भा 2 पृ 70

- 1 वव कृत राजपूताने के सिक्के (अनु एव सम्पादक—मावीलाल वास), पृ 11, मेवाड़ का राज्य-प्रब ध, पृ 26
- 2 मेवाड़ का राज्य प्रब ध पृ उपरोक्त।
- 3 वव कृत राजपूताना के सिक्के, पृ 18
- 4 व रि — वि स 1811 (1754 ई.) का रहन नामा—नकल बही, वस्ता 5, वव कृत राजपूताना के सिक्के, पृ 27

काय प्रारम्भ किया गया था। इन परिवर्तित सिक्कों को टक्काल और मात्रा के अनुसार चित्तोड़ी और उदयपुरी कहा जाता था। चित्तोड़ी सिक्के 125 = 100, मालमशाही तथा उदयपुरी सिक्कों का मूल्य चित्तोड़ी से कम रहा था।¹ राणा परिसिंह के काल में आंतरिक अशांति, भूबाल और मराठा प्रतिभ्रमण काल के फलस्वरूप सिक्कों में कमी होने लगी थी। राज्य में चांदी का उत्पादन गिरने आघात रुक जाने के कारण राज्य-कोषागार में संचित चांदी द्वारा नवीन सिक्के ढाले गये। यह भरसीशाही सिक्क—एक चित्तोड़ी सिक्के = 1 रुपया 4 आना 6 पैसा मूल्य के रहे थे।² राणा भीम-सिंह के समय में मराठा लोग अपनी बकाया और अन्य राशि सालीमशाही रुपय के मूल्याधार पर करने लगे थे। यह रुपया चित्तोड़ी 1 रुपया 8 आना के मूल्य का था। अतः राज्य की आर्थिक कठिनाई को हल करने को सालीम-शाही रुपये के बराबर मूल्य वाला 'चांदोडा' सिक्का ढाला गया था। इस प्रकार 1818 ई तक राज्य में विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित रह थे जिनकी जन साधारण उपयोग हेतु सुलभ मात्रा नहीं थी। इन प्रचलित सिक्कों की स्थिति एक वजन निम्न प्रकार से रहा था।³

रुपया या सिक्के का नाम	वजन	चांदी	तांबा	अन्य धातु
	माशा	रत्ति या ग्रैन	माशा	रत्ति माशा रत्ति
1 एलची	11	4 x	10	$\frac{3}{4}$ 1 $3\frac{1}{4}$
2 भरसीशाही	10	$6\frac{1}{2}$ x	8	$4\frac{1}{2}$ 2 2
3 चित्तोड़ी	11	4 x	8	$7\frac{1}{2}$ 2 $4\frac{1}{2}$
4 उदयपुरी	11	$3\frac{1}{2}$ x	8	$4\frac{1}{2}$ 1 $7\frac{1}{2}$
5 सालीमशाही	11	4 x	9	2 2 $1\frac{1}{2}$
6 चांदोड़ी	11	4 x	7	$\frac{1}{2}$ 4 $3\frac{1}{2}$
7 भीलाडी ⁴	x	x	170 x	x x x x

1 रोशनलाल साभर—कोई स आफ मेवाड पृ 75 76

2 उपरोक्त।

3 ए जी डेविडसन डिप्टी कमिशनर द्वारा प्रेषित सूची 1864 ई—अजमेर कमिशनरी रिपोर्ट एंव बब कृत राजपूताना के सिक्के से संग्रहित।

4 1870 ई में इसका प्रचलन बंद कर दिया गया था। यह 84 00 प्रिन्सि कल्दर बराबर 100 रुपया तथा एक उदयपुरी बराबर 1 रुपया 2 आना 6 पाई था।—बैब कृत राजपूताना के सिक्के, पृ 17

उपरोक्त तांबे के सिक्कों के प्रतिरिक्त छोटे सिक्कों में त्रिशूलिया, ढींगला¹ तथा भीसाही तांबे के सिक्के भी प्रचलित रहें थे। इसी प्रकार 1805-1870 ई. तक समुच्चर जागीर द्वारा 'पद्मशाही' ढींगला तथा 1799 ई. में भीष्मर जागीर में महाराजा जोरावरसिंह द्वारा 'भीष्मरिया' चलया गया था। इन सिक्कों की मायता मात्र जागीर सन्-देन तक स्थिर रहो थी।² रीयनसास सागर ने मयार की मुद्रायो में 'महताशाही' मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख किया है³ किन्तु यह मुद्रा अधिक प्राप्त नहीं है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि मराठा प्रतिपक्ष काल में बिना महता प्रधान द्वारा बसाई गई होगी। राणा स्वरूपसिंह के शासन काल में प्रचलित और प्राप्त मुद्रा का पुनः स्थापन कर वनानिक सिक्का ढालन का प्रयत्न आरम्भ किया गया। ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर स्वरूपशाही स्थल व रजत मुद्रा राज्य में डाली जाने लगी थी। राणा भीमसिंह कालीन चांदी की सोने तथा चांदी के सिक्कों की नवीन रूप में ढाला गया जिसका वजन 116 तथा 168 ग्रन रखा गया था।⁴ इन सिक्कों में 6 भाग चांदी तथा 2 भाग तांबा मिश्रित रहता था। स्वरूपशाही चांदी का सिक्का 170 ग्रन व लगभग वजन का था जिसमें लगभग 7 भाग चांदी तथा 2 भाग तांबा मिला हुआ रहता था। इन चांदी के सिक्कों के साथ 169 ग्रन शुद्ध सोने की मुद्राएं भी 1851-52 ई. में डाली गई थीं।⁵ यह स्थल मुद्राएं मात्र शुभ काय में पूजन में रखने राज्य कोष की जमा पूंजी के रूप में प्रयुक्त होती थीं। इस जमा के आधार पर उतने ही भूत के चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। इस समय में ही ब्रिटिश भारत सरकार ने सिक्कों के प्रतिरूप छोटे सिक्कों में घाना दा घाना चार घाना व आठ घाना के सिक्के ढाले जाने लगे थे। इस प्रकार राणा स्वरूपसिंह के उत्तराध के शासन काल से राज्य का हिसाब किताब रखने में अत्यधिक सुविधा होने

-
- 1 एक चित्तोड़ी स्वया बराबर 192 ढींगला प्रचलित थे।—सो ला मी रा, पृ 335
 - 2 वैव कृत राजपूताना के सिक्के, पृ 22-23
 - 3 उपरोक्त, पृ 183
 - 4 सोने के सिक्के का तोल 7 माशा था जिसमें $3\frac{1}{2}$ माशा 1 रत्ति सोना $2\frac{1}{2}$ माशा 1 रत्ति चांदी तथा $\frac{1}{2}$ माशा तांबा मिश्रित रहता था।—वैव कृत राजपूताना के सिक्के पृ 12, 16
 - 5 उपरोक्त पृ 13, 17

लगी थी। ब्रिटिश भारत सरकार के सिक्के भी राज्य में वैधानिक मान्यता-प्राप्त थे। इन सिक्कों को कल्दार कहा जाता था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से मेवाड़ में सिक्कों 'का भुगतान कल्दार सिक्कों के मूल्य द्वारा किया जाता था।¹ 'दोनों सिक्कों के मूल्योत्तर को बढ़ा कहा जाता था। इस बढ़े का आधार सिक्को से चांदी की भांजा का परिमाणन होता था। दोनों सिक्कों का अंतर निम्न रहा था।² 19 वीं शताब्दी के पश्चात् मेवाड़ी सिक्का एक पर

कल्दार मूल्य

	र	घा	पाई	डॉंगला
1 चित्तोड़ी रजत मुद्रा	X	12	3	॥
2 उदयपुरी " "	X	12	3	X
3 चांदोड़ी " "	X	9	9	X
4 स्वरूपशाही " "	X	13	6	X
5 भीलाड़ी " "	1	2	6	उदयपुरी
6 त्रिशूलिया " "	X	X	2	X
7 भीलाड़ी डॉंगला	X	X	6	उदयपुरी
8 पदमशाही डॉंगला	X	X	2	उदयपुरी
9 भीलडरिया " "	X	X	4	उदयपुरी

1928 ई. में राणा भूपालसिंह द्वारा नवीन सिक्के प्रचलित करने के उपरान्त राज्य के विभिन्न प्रचलित प्राचीन सिक्कों को बंद कर दिया गया था।³

राज्य में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन स्पष्ट करता है कि राणाघा में वैधानिक सिक्का के प्रचलन में कोई रुचि नहीं रही थी। इस अवधि का सम्भावित कारण राज्य की आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था वस्तु विनिमय की परम्परा तथा जन-जीवन पर साम्य वातावरण का प्रभाव कहा जा सकता है। राज्य द्वारा व्यक्ति को अधिकतर उपजाऊ या कृषि योग्य भूमि भूनाज कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं में उसकी पारिवारिक और पारि-तापिकी प्रदान की जाती रही थी अतः बाह्य आर्थिक विनिमय के अतिरिक्त

1 उदयपुरी 2½ रुपया बराबर 2 रुपया कल्दार के रूप में ब्रिटिश खिराज लिया जाता रहा था।—चारण रामनाथ रत्न—इतिहास राजस्थान पृ 72

2 चंद कृत राजपूताना के सिक्के में संकलित।

3 मेवाड़ का राज्य प्रबंध पृ 27

मुद्रा की जन साधारण में इतनी आवश्यकता ही नहीं रहती थी। यद्यपि 19 वीं शताब्दी के छह दशक पश्चात् सड़क निर्माण रेल लाइन निर्माण तथा राजकीय भवन निर्माण का भुगतान तथा राजस्व का परिभाषन मुद्रा में होने लगा था किन्तु यह केवल नाम मात्र का रहा था क्योंकि अधिकतर प्रकार के वस्तु जो मुद्रा में ही प्रचलित रहते थे।¹ विभिन्न प्रकार की मुद्राओं तथा शुद्ध सोने, चांदी व तांबे की मुद्राओं का दुष्परिणाम होता था कि सड़क के समय अथवा धातु के भाव अधिक हो जाने पर लोग इन मुद्राओं को गला कर शुद्ध धातु को बड़े भावों पर बेच कर लाभ कमाने की ओर प्रवृत्त हो जाते थे। आलोच्यकाल में एक साल से कितने रुपये ढाले जाते रहे थे ? इसका कोई निश्चित हिसाब नहीं था। तांबे के सिक्कों का कोई निश्चित रूप नहीं था इसलिए छोटे छोटे चौकीर आकार वाले तांबे के डीगले कोई भी गड़ सकती थी। इस प्रकार मुद्रा की अनिश्चित अवस्था ने राज्य की आर्थिक स्थिति को बलाय भर रखा था। इसका परिणाम था कि राज्य की आर्थिक शक्तिकाल में अशक्त होते हुए भी राजकीय समझ बनती नहीं रहा था। इसके समानांतर वस्तु विनिमय प्रणाली की आर्थिक व्यवस्था के कारण राज्य के भू उत्पादन द्वारा राज्य भण्डार समृद्ध रहे थे।

माप तोल

संपूर्ण मध्ययुग काल में राज्य के माप तोल का आधार परम्परा से चली आ रही परिमाण प्रणाली रहा था। इन परिमाणों में गहराई नापने के लिए साधारणतः व्यक्ति के अंगुल, घुटने आदमी की रज्जवाई हाथी की ऊँचाई आदि की अनुमानित प्रणाली प्रयोग में लाई जाती थी।² दूरी नापने के लिये छोटी से छोटी इकाई 'पावण्डा' थी। पावण्डा तथा अंगुल का अंतर ज्ञात नहीं होने के कारण हम यहाँ अंगुल की इकाई से मापन प्रणाली उद्धृत करते हैं जो कि मेवाड़ में 10 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलित रही थी।³

1 इसका प्रमाणिकरण 19 वीं शताब्दी की छत्र बहिनियों द्वारा होता है।
—दक्षी खाना रिकार्ड।

2 एक अंगुल = तीन बिस्वा होता था। इसी प्रकार 5 अंगुल = 1 बालिस्त, 5 बालिस्त = एक घोड़ा 2 घोड़े = 1 आदमी 2 आदमी का एक हाथी आका जाता रहा था।

3 कवायदा माफी रियासत मेवाड़ पृ 12। इसमें 82-83 हाथ की एक

28 अंगुल = 1 हाथ

84 हाथ = 1 डोरी

50 डोरी = 1 कोस (2 मील)

बहुमूल्य, सूक्ष्म तथा औषधि आदि तोलने के लिये 5 मूग = 1 रत्ति, 8 रत्ति = 1 माशा व 12 माशा = 1 तोला से वस्तु-वजन किया जाता रहा था। 80 तोला = एक छटाक पक्का बगाली² अथवा 100 तोला = 1 छटाक कच्चा के अनुसार भारी वजन को तोलने के लिए निम्न परिमाणन विद्यमान थे।

16 छटाक बगाली = 1 पाव]	= 80 तोला
20 छटाक कच्चा = 1 पाव]	= 100 तोला
2 पाव	= 1 अघसेर
2 अघसेर	= 1 सेर ³
5 सेर	= 1 घडी (ताकड़ी)
4 घडी	= 1 मन कच्चा
12 मन	= 1 माणी

हिस्सा बित्ताव करने हेतु रुपये पैसों के चार भाग का प्रचलन रहा था दशहरणाय पाव ($\frac{1}{2}$) आधा ($\frac{1}{2}$) पूरा ($\frac{1}{2}$) तथा पूरा (1) जिह साके-तिक ग्रंथ में I, II, III तथा 1 लिखा जाता था। पूरा इकाई के पश्चात् अग इकाई लिखन के लिए नाप में 5 बिह तथा रुपया-पैसा में 0) बिह का

डोरी लिखी है। 20 वीं शती के पूर्व ग्रेबस्त में प्रचलित धू माप के अनुसार 1 डोरी का मलग असग नाप प्रचलित माना जाता है। जागीर क्षेत्र में 52 $\frac{1}{2}$ फुट खालस, में 132 फुट तथा माफी में 162 $\frac{1}{2}$ फुट का नाप प्रचलित रहा था। इसके अतिरिक्त डोरी का नाप बीधा के अनुसार 20 बिस्वासी = 1 बिस्वा 20 बिस्वा = 1 डोरी मानी जाती थी। 1 डोरी एक बीधा तथा एक बीधा 17 बिस्वा का एक एकड़ नाप आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार एक हल = 50 बीधा प्रचलित रहा था।

- 1 पक्का तोल का अर्थ ब्रिटिश भारत सरकार के मानक तथा कच्चे का अर्थ मेवाड़ राज्य के मानक तोल से लिया जाता था (मेवाड़ का राज्य प्रबन्ध पृ 101)। इससे पूर्व कच्चा सेर 54 रुपया चित्तौड़ी तथा पक्का 108 रुपया चित्तौड़ी से आका जाता था (वही पृ 132)।
- 2 कच्चा सेर 50 = पक्का सेर 40 का एक मन होता था।

प्रयोग होता था, जसे कि 1 सेर एक पाव, एक छटाक को 1 स। व 1 रुपया 5 धाना 2 पाई को 1) । ॥ लिखा जाता था ।

संचार व्यवस्था

व्यापार-वाणिज्य के सदन में आलोच्यवासीन संचार व्यवस्था का घन लोचन करना आवश्यक हो जाता है । क्योंकि वाणिज्य व्यापार के साथ ही सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखने तथा अन्य स्थानों की घटना विवरण जानने की मानव-उत्सुकता की तुष्टि संचार साधनों द्वारा हो सकती है । 18 वीं सदी के मेवाड़ में समाचारों का आदान-प्रदान करने के लिए माधुनिक डाक-व्यवस्था जैसी कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी । जन साधारण में जातियों के अपने अपने नाई सेवक चारण या भाट ही पारिवारिक सदेशों को इधर उधर ले जाते थे । ऐसी सदेश प्रक्रिया अधिकतर मौखिक होती थी । राज्य काय के लिए पदत जिह कि दीहायत, ऊँह सवार साही-वाल तथा छुड सवार रहे जाते थे जो राज्य-सूचनाओं और वार्ताओं को मौखिक रूप में इधर उधर पहुँचाते थे ।¹ मौखिक डाक व्यवस्था के प्रचलन के पण्ड में तत्कालीन अराजक एवं सभयात्मक राजनीतिक वातावरण की स्थिति को उत्तरदायी कहा जा सकता है । 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक उपरोक्त कठिण व्यवस्था में बग़ी द्वारा डाक (सूचना) लाने ले जाने की नवीन व्यवस्था प्रारम्भ की गई ।² इस समय तक लिखित सूचना भेजने का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था । किंतु राणा स्वरूपसिंह के शासन काल तक जन साधारण की सूचना विनिमय की कोई राज्य-व्यवस्था नहीं थी । यद्यपि उक्त राणा ने नियमित राजकीय डाक लाने ले जाने हेतु 'बामणी डाक नामक व्यवस्था प्रारम्भ कर दी थी ।³

- 1 डा. वशरथ ज्योति पुस्तकालय बीकानेर संग्रहित—वि स 1865 (1808 ई.) भादवा वदि 9 वि स 1877 (1820 ई.) भापाड वदि 11 तथा वि स 1878 (1821 ई.) भापाड सुदि 9 के परवाने । व्यापारिक पत्र माल वाहनों अथवा यात्रियों के साथ भेजे जाते थे । —शाहपुरा राज्य की व्यात खण्ड 2 पृ 125-126 132 खण्ड 3 पृ 54, नायूलात यास संग्रह रजि न 2 पृ 109
- 2 सहीवाला, भा 1 पृ 55 भा 2, पृ 4-5 23
- 3 वही रोजनामचा देवस्थान वि स 1927-1930 (1870 1874 ई.), न 9 व 17- देवस्थान रिकाड—रा रा अ बीकानेर, मेवाड़ का राज्य प्रबन्ध, पृ 99

बामणी डाक व्यवस्था

यह व्यवस्था संभवतः बंगाल में प्रचलित हरकारा डाक व्यवस्था से प्रभावित होकर राज्य में प्रचलित की गई थी। इसका नाम बामणी-डाक क्या रखा गया? इसका कोई स्पष्ट कारण उल्लेखित नहीं मिलता है। किन्तु मेवाड़ राज्य में ब्राह्मणों के प्रति आदर और दया भाव की लोक अभिधारणा से प्रेरित इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को रखा जाना ही संभावित कारण कहा जा सकता है। ब्राह्मण लोगों को मारना या सूटना पाप काय मान जाने की स्थिति में इनके द्वारा रुपये पैसा एवं चिट्ठी पत्री भेजना अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता था इसलिए भी ब्राह्मणों को इस व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रदान करना द्वितीय कारण माना जा सकता है। इस डाक व्यवस्था को राणा शम्भू सिंह के शासन काल में जन-साधारण के उपयोग हेतु खोल दिया गया था। इस व्यवस्था में ब्राह्मण व्यक्ति को वार्षिक डाक ठेका प्रदान किया जाता था। सन् 1873 ई. में यह ठेका 1920 रुपये में प्रदान किया गया था।¹ यदि ठेकेदार को इसमें घाटा या हानि होती तो राज्य की ओर से उस इसकी पूर्ति हेतु वार्षिक अनुदान दिया जाता था। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक इस व्यवस्था का वार्षिक व्यय 12000 रुपये रहा था।² डाक का ठेका लेने वाले व्यक्ति को डाक व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्वयं के हरकार रखन पड़ते थे। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इस डाक व्यवस्था के अंतर्गत 60 हरकार कार्य करते थे, जिनका मासिक वेतन 4 रुपये था। जन साधारण से प्रति पत्र 2 पैसा लिया जाता था जिसका परिलेख मेवाड़ राज्य था। किन्तु बाहर भेजी जाने वाली डाक पर अलग से प्रति कोस की दूरी पर पैसा लिया जाता था।

20 वीं शताब्दी के एक दशक तक बामणी डाक नियमित रूप से प्रत्येक परगना के मुख्यालय तक जाती थी। इस डाक व्यवस्था के लिये कोई डाक-घर नहीं थे अपितु ठेकेदार का घर एवं हरकारों लोग बसते-फिरते डाक घर थे।³

भारत सरकार ने 1865 ई. में ही राज्य की रैजिस्ट्री पर डाक-घर स्थापित कर दिया था। इसके साथ ही नसीराबाद खेरवाड़ा, कोटड़ा छावनी पर छावनी के डाक-घर खुल गए थे। किन्तु इनमें ब्रिटिश भारत सर-

1 उपरोक्त—बही वि.स. 1930 नं. 17

2 मेवाड़ का राज्य प्रबन्ध उपरोक्त पृ. 1

3 मेवाड़ रजिस्ट्री, पृ. 59, मेवाड़ का राज्य-प्रबन्ध पृ. 99

वार, एजेण्टो तथा राज्य कमचारियों के समाचार आते जाते थे । रेल्वे लाइन खुल जाने के पश्चात् प्रत्येक रेल-स्टेशन पर ब्रांस प्रशासन ने एक एक टाक-घर तथा तार घर जन-साधारण के उपयोग हेतु खोल दिये थे । 19 वीं शती के अन्त तक जन-साधारण की सूचना नियमित तथा व्यवस्थित रूप से आने-जाने लग गई थी । इस प्रकार 20 वीं सदी के प्रथम दशक तक ब्रांस पद्धति पर कार्य करने वाले टाकघर तथा तारघर की संख्या क्रमशः 36 तथा 20 रही थी । यह सेवाएं राज्य तथा जन साधारण के लिए प्रयुक्त हुनी हुई थीं ।¹

सामाजिक आर्थिक परिवर्तन

पठ अध्ययन मेवाड़ के एक विशिष्ट समय के इतिहास का अवलोकन है। वस्तुतः यह काल समाज और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन की दृष्टि से सत्रमण काल कहा जा सकता है। मेवाड़ के चारों ओर छाई राजनीतिक शक्तियों में से मुगल शक्ति का पतन हो गया था। मराठा अतिशय न राजनीतिक भ्राजकता को उत्पन्न कर दिया था। इसी के फलस्वरूप 19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव शून्य शून्य बढ़ने लगा था। यह युग वह युग भी था जिसमें विज्ञान और आधुनिक उपकरणों का प्रभाव भी फैलने लगा था और समाज में विचारों के परिवर्तन की प्रक्रियाएं उपस्थित होने लगी थीं। भाज के सदर्भ में यदि देखा जाय तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। सत्ता का आलोच्यकालान स्वरूप भी बदल गया है। इस दृष्टिकोण से अध्ययनगत इतिहास एक विशिष्ट समाज का सांस्कृतिक परिपक्ष लिये सामाजिक-आर्थिक इतिहास कहा जा सकता है। सम्पूर्ण विवेचन एक विशेष भौगोलिक-राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है और इसीलिये यह सम्पूर्ण राजस्थान की व्यवस्थाओं का परिचायक नहीं है, फिर भी समग्र जीवन दर्शन के लिए कतिपय धाराएं अवश्य ऐसी हैं जो समस्त राजस्थान की परिस्थितियों के सदर्भ में देखी जा सकती हैं जिनमें परम्परा, प्रथा और रूढ़ियां उल्लेखनीय हैं। बू कि मेवाड़ इन विशेषताओं का मुख्य सग्रहालय रहा था।¹ इसी कारण जब जब भी ब्रिटिश भारत सरकार के तत्त्वों ने मेवाड़ की सामाजिक आर्थिक प्रवृत्तियों में तीव्र हस्तक्षेप किया तब तब मेवाड़ के शासक से प्रजा तक ने ऐसी स्थितियों को भनत अयोग्य नहीं किया था। इसलिए भी सम्पूर्ण अध्ययनकाल में समस्त जीवन रुढ़िगत समाज के रूप में दिखलाई देता है। कि तु इसका मतलब यह भी नहीं है कि समाज में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुए। वातावरण जय परिस्थितियों, मराठा और ब्रिटिश शक्तियों और

1 मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था (मोरलण्ड, हिंदी अनुवाद), पृ 8 ए वीफ हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन आफ मेवाड़ (टी विजयराघवा चाम) प्रेषण नोट पृ 1

वाल की आवश्यकताओं से जन जीवन के शीघ्र भाग पर प्रहार किये थे फलतः इसका प्रभाव सम्पूर्ण नहीं तो आंशिक रूप में समाज पर पड़ा। मेवाड़ की सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था ने प्रधान तत्त्व में राज्य शासक की शक्तियों का विकेंद्रित होना ऐसे ही प्रहारों का परिणाम था।

आलोच्यकाल के पूर्व सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि से मेवाड़ का संप्रभु-स्वामी राज्य का शासक 'राणा' था। किंतु मध्ययुगकालीन परिस्थितियों में मराठा और ब्रिटिश शक्ति द्वारा किये गये राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक प्रति-क्रमणों और हस्तक्षेपों ने राणा को 'राज्य-स्वामी' के रूप में संप्रभुताधित-शासक बना दिया था। फिर भी समाज की दृष्टि में परम्पराओं, नैतिक आदर्शों, लोकाचरणों और धार्मिक विश्वासों ने मराठा एक राणा, बाद में अग्रज तथा राणा के मध्य विकेंद्रित प्रभुसत्ता के संतुलन को असंतुलित नहीं होने दिया था। राणा के पद प्रतिष्ठा मान-सम्मान का निवाह लोक-प्रायना में प्रतिष्ठित रहा था। किंतु इस शक्ति विकेंद्रिकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक-राजनीतिक कारकों के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में परिलक्षित होता है।

सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकृतियाँ सामन्तवादी राजे में निबद्ध रही थीं। वह अधिकृतियाँ समाज के सभी तत्त्वों पर छाई हुई थीं।¹ एक ओर यह राणा और उसके कुल के लोगों के मध्य राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों को बनाये रखती थी तो दूसरी ओर राज्य-व्यवस्था के प्रबंध के साथ साथ परिवार के मुखियाओं जातियों जाति पंचायतों ग्राम-पंचायतों जागीर व्यवस्थाओं, जजमानी प्रथाओं, आवागमन, व्यापार-वाणिज्य नियंत्रण तथा शिक्षा आदि की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं का अप्रत्यक्ष संचालन भी करती थी।² मराठों के अतिक्रमण ने सामन्तशाही के सामाजिक राजनीतिक जीवन को भी बिभ्रु खलित किया। फलतः इसमें स्वच्छ-दात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती चली गई थीं। किंतु 19 वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रशासन की कामवाहियों ने इस स्थिति पर नियंत्रण कर इसको

1 अध्याय 1—भौगोलिक तथ्य (सदम—क्षेत्र एवं क्षेत्रफल), अध्याय 2—सामन्तशाही (सदम—आर्थिक सहायता जागीर धर्म, सैनिक कार्य), अध्याय 3—भूमि-व्यवस्था (सदम—मुक़ाता प्रथा), अध्याय 5—परिवार विवाह एवं प्रथाएं (सदम—खोल प्रथा)।

2 टाइल—एनाल्स, भा 1, पृ 153

3 दृष्टव्य—अध्याय 2 3, 5, 6 7 तथा 8

अपने ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया था।¹ ऐसे ही प्रयत्नों का परिणाम था कि 'राज्य संचालक पारस्परिक साज्जदारी' की सामंती व्यवस्था नौकरशाही के रूप में परिवर्तित होती चली गई थी।² स्वाभाविक रूप से समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। 18 वीं सदी तक सामंती संगठन में राजनीतिक-आर्थिक दृष्टि से राजपूतों की प्रभु जाति के रूप में प्रमुख भूमिका रहती थी किंतु 19 वीं सदी में वैश्य-महाजन जाति का प्रभुत्व पनपता चला गया था।³ सदी के अंत तक सामंती व्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक इकाइयों पर राजपूत सामंती की अपेक्षा इस नवीन महाजन वर्ग का प्राधान्य स्थापित हो गया था।

सामंती में राजपूत जाति द्वारा किये जाने वाले शासन-संय-सेवा के कार्य स्वामि-भक्ति और लोकादश की भावना से गुंथे हुए होते थे। इसके बदले में राजपूतों को आर्थिक पूर्ति और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु छोटी बड़ी जागीरें प्रदान की जाती थी। ऐसी ग्रहित-जागीरों पर जागीरदारों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार एवं कर्तव्य होते थे।⁴ मराठा अतिश्रमण काल में सैनिक सेवा का 'उत्सर्गिक' कार्य जागीरदारों की गुटबंदियों और निजी स्वार्थों के फलस्वरूप जागीर-अधिकारों में अनियमित वृद्धि तथा पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता की ओर अग्रसर होने लगा था। इसलिये राणा द्वारा सैनिक-कार्यों हेतु मुस्लिम जाति को प्रोत्साहित करना पड़ा था।⁵ इस प्रकार आलोच्यकाल के पूर्व राजपूत जाति के संय-एकाधिकार को 18 वीं सदी में मुस्लिम जाति द्वारा विभाजित कर दिया गया था।⁶ मेवाड़ ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सुरक्षण संधि 1818 ई. के पश्चात्

1 अध्याय 2—सामंती पृ 40 41 43 45-46, 60, अध्याय

3—भूमि व्यवस्था, पृ 73 74

2 उपरोक्त—सामंती पृ 45

3 गोपाल यास—मेवाड़ के सामंती समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, द्रष्टव्य—शाघ पत्रिका, वर्ष 32/अंक 1, पृ 52-60, अध्याय

4—जातियाँ एवं व्यवसाय पृ 111-112

4 द्रष्टव्य—अध्याय 2—सामंती, अध्याय 3—भूमि व्यवस्था, अध्याय 8—उद्योग वाणिज्य एवं यापार।

5 सामंती पृ 31 द्रष्टव्य—परिशिष्ट 5—पट्टा चित्र, जातियाँ एवं व्यवसाय, पृ 134

6 संय सेवा में राजपूतों के अतिरिक्त चारण जाति (जातियाँ एवं व्यव-

आंग्ल प्रशासन ने जागीरदारों द्वारा अधिग्रहित अनियमित अधिकारों को कम अवधि समाप्त करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया।¹ यद्यपि इन प्रयत्नों का प्रतियोगात्मक प्रवाह अत्यन्त शक्तिशाली लिये हुए था फिर भी अंग्रेजों ने ब्रिटिश पद्धति पर आधारित तीन सैनिक छावनीयों राज्य में स्थापित की² तथा इनमें आदिम जन-जाति के लोग (भील मेर और मीणा) को भर्ती करना शुरू किया।³ राज्य की केन्द्रीय सेना को भी पारशात्य ढंग से गठित करने तथा उसमें विभिन्न परतनों के सेनानायकों के रूप में राजपूत नायकत्व-अधिकारों को नष्ट किये जाने से, सामंती सना का महत्व बिलकुल ही समाप्त हो गया था। इन परिस्थितियों ने राजपूत जाति के लोगों को मात्र कृषि-काम करने पर बाध्य कर दिया परिणामतः 19 वीं सदी में सिक्की जागीरों की सख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई।⁴ भील, मेर मीणा आदिम जातियों की सना में स्थान देने से इस जाति की उच्छ खल प्रवृत्तियों पर सामाजिक आर्थिक नियन्त्रण स्थापित करने में राज्य की सहायता प्राप्त हुई।⁵

जागीरों के जागीरदार कई राजकीय, आर्थिक वृत्तियों एवं उत्तर-दायित्वों से प्रतिबद्ध थे किन्तु 18 वीं सदी की राजनीतिक परिस्थितियों ने ऐसी प्रतिबद्धताओं को निवृत्त बना दिया था। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भी पड़ने लगा। राज्य और जागीर के मध्य निवृत्त हुए आर्थिक सम्बन्धों की निश्चित स्थिति में पहुँचाने का प्रयत्न भी 1818 ई. के पश्चात् आंग्ल-प्रशासन द्वारा प्रारम्भ हुआ, इस हेतु ब्रिटिश भारत सरकार के एजेण्टों ने जागीरदारों से कई समझौते किये।⁶ परिणामस्वरूप 19 वीं सदी के अन्त तक सम्पूर्ण राज्य की जागीर आय का वास्तविक अकलन तथा शासन और जागीरदारों के मध्य सामाजिक-आर्थिक

साय पृ 118 के लोग भी रहे थे किन्तु राजपूत लोगों की सुलना में इनकी स्थिति नगण्य रही थी।

- 1 साम तथाही पृ 40-41 43-46, उद्योग वाणिज्य व्यापार पृ 269, 279
- 2 उदयपुर के उत्तर पूर्व में नसीराबाद, दक्षिण में खेरवाड़ा तथा पश्चिम में कोटडा नामक स्थान।
- 3 जातियाँ एवं व्यवसाय पृ 130-132
- 4 उपरोक्त, पृ 106
- 5 उपरोक्त, पृ 129-133
- 6 टिट्टीज—एंग्लोमेन्ट खण्ड 3, पृ 43-54 (सम्बन्धित धाराएं)।

वाद विवादों का निपटारा हो गया था।¹ इसके कारण राज्य की बिगड़ती प्रथम व्यवस्था में सुधार होने लगा। मराठों द्वारा अतिक्रमण-व्यवस्था के बदले रखी गई वधक भूमि क्षेत्रों को 'मुकाते' अथवा 'इजारे' पर प्रदान करने की व्यवस्था² ने किसानों तथा भूय-कर-प्रदाताओं को कृषि-व्यवसाय के प्रति उदासीन बनाना प्रारम्भ कर दिया था। इस राजस्व प्रणाली के उन्मूलन के प्रति ग्राम सरकार द्वारा कोई अधिक रुचि प्रदर्शित नहीं करने के फलतः माहूरदारों तथा सटोरियों का शक्तिशाली मध्यस्थ वर्ग पनपा जो कि प्रजा, जागीरदारों तथा राणा की आर्थिक धार का दोहन करने लगा था।³

मुकातादारी व्यवस्था ने समाज में जहाँ नवीन आर्थिक वर्ग का सूत्रपात किया वहाँ राजस्व परम्परा को विकृत किया। सामाजिक आर्थिक उपहार की श्रेणी में लाग-बाग तथा बैठ-वेगार नामक अनियमित कराधान प्रालोच्य-काल के पूर्व शासक जागीरदारों तथा प्रजा के मध्य पारस्परिक आदर, हार्दिक प्रेम तथा देशभक्ति के सम्बन्धों को प्रकट करते थे।⁴ मराठाकाल में यही सम्बन्ध मुकातादारी के प्रभाव से अनियमित आर्थिक व्यवहारों के रूप में जनता का बोझ बन कर बढ़ने लगे थे। 19 वीं शताब्दी संरक्षण काल के मध्य दशक के पश्चात् ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किये गये भूमि सुधारों के प्रथम स्वरूप राज्य में भूमि-व-दोवस्त योजना बनाई गई। 1893 ई. में मेवाड़ भूमि व-दोवस्त के परिणामतः नए राजस्व की व्यवस्था⁵ ने प्रजा का ध्यान लाग-बाग के औचित्य और अनौचित्य की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार व-दोवस्त की इस ग्राम प्रणाली ने राजस्व-वसूली की मनमानियों को नियंत्रित करने, वसूली में जाति भेद समाप्त करने तथा मुकाता व इजारा व्यवस्था को निबल करने में हाथ बढ़ाया। इसीलिये 20 वीं सदी के प्रथम दशक तक लाग-बाग, मुकाता व इजारा प्रथाएँ राज्य में अंतिम साँसें लेने लग गई थी।

ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किये गये आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में सबसे प्रथम राणा स्वरूपसिंह के शासन काल में 4 अक्टूबर 1849 ई. से राज्य के हिसाब-किताब कमचारियों के वेतन तथा राजस्व वसूली में वृत्तान्तिक

1 सामन्तशाही पृ 40-46 भूमि व्यवस्था, पृ 60

2 भूमि व्यवस्था पृ 67-71

3 उपरोक्त।

4 उपरोक्त पृ 78-79

5 उपरोक्त, पृ 74-78

मुद्रा का प्रचलन,¹ 'रावली दुकान' के नाम से प्रथम राजकाय बक का घोला जाना² आदि मेवाड में आधुनिक विकास के प्रारम्भिक चरण थे। मुद्रा प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रभाव 'बैठ वेगार' तथा 'पावणदारी प्रथा' पर पड़ा और यह वेतन अथवा दैनिकी के रूप में निश्चित होने लगी। इसके फल-स्वरूप राज्य के अनेक बैठ वेगार करने वाले स्त्री पुरुष मजदूरों की श्रेणी में आ गये।³ व्यक्तिगत बैंकों के प्रभाव को क्षीण करने तथा मनमाने 'याज दरो' के प्रचलन से जनता की राहत पहुंचाने का प्रयास रावली-दुकान द्वारा शुरू हुआ।

18 वीं शताब्दी में 'वापारिक काल' के आयात निर्यात पर व्यापारियों से 'दाण', 'बिस्वा' और 'मापा' नामक आण्ड्य कर तथा 'राहदारी' नामक माग-शुल्क जागीरदारों द्वारा वसूल किये जाने लगे थे। केप्टन टाड द्वारा 1819 ई. में खालसा (केन्द्रावी) भू क्षेत्र) तथा जागीर के चुगी का ठेका सेठ जोरावरमल बापना को प्रदान कर राज्य की चुगी-प्र व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया गया।⁴ इही प्रयत्नों के विकास के फलस्वरूप राणा स्वरूपसिंह के काल में सायर-व्यवस्था तोड़कर (1854-55 ई.) दाणी-चोतरे स्थापित हुए। प्रत्येक चातर पर एक दाणी तथा एक बलाई (बपडासी) वेतन पर नियुक्त किया गया।⁵ इसी काल में पोलिटिकल एजेंट कनल जाज सारे से न राज्य में कानून तथा याय व्यवस्था में सुधार के प्रयत्न प्रारम्भ किये⁶ किंतु इसका मूल रूप राणा शम्भुसिंह के शासन काल (1861-1874 ई.) में दिखलाई देता है।⁷

- 1 वि.स. 1906 (1849 ई.) कातिक कृष्णा ॥ का पत्र (कनल राबि-सन द्वारा राणा को) — ब.रि. — बही, वि.स. 1919 'वस्ता 2
- 2 बी.वि. पृ. 1927 कोठारी पृ. 13
- 3 जागीर क्षेत्रों में इस व्यवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था — भूमि व्यवस्था पृ. 124
- 4 टिडोज — एजेन्ट खण्ड 3, पृ. 43-45, धारा 3, पृ. 49-54, धारा 11 ब.रि. — बही, वि.स. 1901-1919 (1844-1862 ई.) वस्ता 2 बी.वि., पृ. 1942-2204
- 5 ब.रि. — बही, वि.स. 1924 (1867 ई.) वस्ता 3 बी.वि., पृ. 2202
- 6 टिडोज — एजेन्ट खण्ड 3, पृ. 50 धारा 14-17 तथा 19-21 (यह 'याय' व्यवस्था मनोनीत पंच नियम तथा सामाजिक धार्मिक नियमों पर आधारित रही थी)।
- 7 उपरोक्त पृ. 36-37 उ.ई., भा. 2, पृ. 788

राणा शम्भुसिंह के अवयस्क होने के कारण रीजेसी कौंसिल (पंचसत्री) के अध्यक्ष और पोलिटिक्स एजेंट बनल ईडन की अध्यक्ष सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। भूत उसने प्रशासनिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर रूढ़िगत प्रशासन व्यवस्था का दफ्तरीकरण प्रारम्भ किया। कौंसिल के स्थान पर 'महलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़' नामक कचहरी (1863 ई.) स्थापित कर राज्य में कानून व्यवस्था तथा प्रशासनिक सुधारों को बढोढ़ता से लागू किया गया।¹ 1862 ई. में प्रथम सावजनिक दवाखाना खोला गया जिसे 1864 ई. में सावजनिक अस्पताल में परिवर्तित कर बीमारों की भर्तिया तथा परीक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसी समय में व्यवस्थित पुलिस सेवा और जेल-प्रबंध द्वारा समाज-व्यवस्था की आधुनिक पद्धतिया प्रचलित की गई।² बनल ईडन की इन दूरदर्शनाधुनिक कार्य-वाहियों को मेवाड़ के परम्परावादी रूढ़िगत समाज ने सामाजिकार्थित हितों पर हस्तक्षेप³ की दृष्टि से देखा, फलस्वरूप जन-चेतना की सामूहिक अभिव्यक्ति 30 मार्च 1864 ई. को जन हड़ताल के रूप में प्रदर्शित हुई।⁴ इसी समय और परिस्थिति के अनुसार जन-भावना के रौद्र रूप को देखते हुए पुलिस तथा न्याय सम्बन्धी सुधारों में से कतिपय सुधार स्थगित कर दिये गये।⁵ फिर भी इन सुधारों ने जन जागृति का प्रादुर्भाव किया, साथ ही प्रजा की घामिक भावना को लौकिक धर्म के प्रति प्रेरित करने का मार्ग दिखलाया।

1 फो पो नं दिसम्बर 1863, स 43-47 उ ई, भा 2 पृ 793

2 व रि—वही, वि स 1921 (1864 ई.) बस्ता 3 उ ई
उपरोक्त पृ 790-92

3 राणा स्वरूपसिंह ने अपनी मृत्यु के पूर्व स्वमोज हेतु दान पुण्याय कुछ राशि रखी थी। राणा की मृत्यु के पश्चात् राणा की विधवा रानी ईसे रुढ़ियाई धर्म दान में व्यय करना चाहती थीं कि तु ईडन का प्रयोग स्कूल तथा अस्पताल-निर्माण में करना चाहता था (फो पो नं, अगस्त 21 1865, स 206-96), इसी प्रकार बालक राणा शम्भुसिंह पर ईडन का अकुश (फो पो नं, मई 1862, स 181-184), राणा की माण (शपथ) को समाप्त करने के आदेश आदि (फो पो नं, जुलाई 1864 स 30 42)

4 फो पो नं सलेशन, जुलाई 1864, स 30-42 बी वि, पृ 2069

5 उपरोक्त।

इसके प्रतिरिक्त आंग्ल प्रशासन की भी परम्परा, लोक भावना तथा परिस्थितियों के प्रतिबल शीघ्रता नहीं करने का सबक मिला ।

राणा शम्भुसिंह की इच्छा से मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट लेफ्टीनेंट ए. फनल निक्सन ने 1870 ई. में ब्रिटिश भारत सरकार के कानूनों, हिंदू धर्म शास्त्र की व्याख्याएँ तथा स्थानीय परम्पराओं पर आधारित याय-नियमों का प्रचलन किया ।¹ संभवतः इस प्रेरणा के पृष्ठ में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय लार्ड मेयो और राणा के मध्य अजमेर दरबार (अक्टूबर 22, 1870 ई.) में हुए राजनीतिक वार्तालाप का हाथ रहा हो ।² मेवाड़ में भी परम्परागत पचासत व्यवस्था के स्थान पर दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई तथा दण्ड विधान के अंतर्गत शारीरिक दण्ड-प्रणियाँ को कम से कम और आर्थिक दण्ड की प्रणाली को अधिक अपनाने पर ध्यान दिया गया ।³ 1873 ई. में स्टाम्प व रजिस्ट्री अधिनियम लागू कर स्टाम्प विभाग की स्थापना की गई । इसके साथ ही 'धाम कचहरी' के स्थान पर⁴ महकमाखास का गठन किया गया जो कि राणा सज्जनसिंह के शासन काल (1874-1884 ई.) में इजलासखास (1877 से 1880 ई.) के नाम से और बाद में इसके पुनर्गठित रूप में महकमाखास (प्रशासनिक प्रबंध विभाग) और महद्वारा सभा (याय एवं कानूनी व्यवस्था विभाग) के नाम से जाना गया था । महद्वारा सभा को भी प्रबंध और प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से दो भागों—इजलास खास तथा इजलास मामूली में वर्गीकृत कर प्रशासन और याय व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया ।⁵ राज्य व्यवस्थापन दृष्टि से राज्य को 11 जिला तथा

1 फो पो कंसलटेशन मई 1870, स 119-122

2 लार्ड मेयो (1869-72 ई.) ने भारत में सावजनिक कार्य विभाग और रेलों की सुव्यवस्था सिधार्ई साधने में अखंड का कार्य शिक्षा प्रसार आदि के साथ कानून तथा कारागार व्यवस्था में सुधार किये । भारत में जनगणना का जन्म इसी के काल में हुआ था । ऐसे सुधारक न राणा को भी परामर्श दिया होना ।

3 फो पो कंसलटेशन मई 1870 स 119-122

4 1865 ई. में राणा शम्भुसिंह द्वारा राज्याधिकार प्राप्त करने के पश्चात् अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़ को भंग कर इस कचहरी की स्थापना की गई थी ।—उ ई, भा 2 पृ 793

5 फो पो कंसलटेशन मई 1905, स 66-67

7 परगना में बाँट कर प्रत्येक क्षेत्र में हाकिमो (ज़िलाधीशो) की नियुक्तियाँ कर दी गई। राज्य के प्रशासन नियम को बचावद इ तजाम मुल्क मेवाड़ न 1' के नाम से लागू किया गया। इन सभी सुधार-आत्मक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राज्य की अनियमित तथा परम्परावादी लोक-प्रवृत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रारम्भ हुआ। वैधानिक प्रशासन को चलाने के लिये बाह्य क्षेत्र से योग्य प्रगतिशील एवं शिक्षित व्यक्तियों को राज्य में नियुक्तियाँ प्रदान की गईं फलतः अ य जातियों में मुख्य रूप से सिख और इमाई जाति इसी काल की देन रही जा सकती है।¹ प्रशासनिक नियंत्रणों के कारण सामुदायिक निष्ठाएँ तथा केन्द्रीय पंचायत व्यवस्था शून्य शक्तिविहीन होने लगी² और समाज में जातिगत पाप-व्यवस्था का भय मिटने लगा। हम से तुम' की और भ्रष्टार होती लोक-भावना की पृष्ठभूमि का निर्माण इसी का एक परिणाम था।³ इतना होने पर भी यह सुधार रुढ़िवादी समाज में क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के आधार कहे जा सकते हैं।

यातायात एवं संचार व्यवस्था तालाबों का प्रवृद्ध, उनमें नहरीकरण, खान खनिज आदि की व्यवस्था 18 वीं सदी के अन्तिमकाल में अ-व-स्थित हो गये थे अथवा प्राचीन पद्धतियों में प्रचलित थे।⁴ इनके निर्माण, पुनर्निर्माण सुव्यवस्था और विकास हेतु प्राथमिक दृष्टि से 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ध्यान दिया गया। राज्य में अकाल-महामारी के प्रकोपों के निदान हेतु आवश्यक था कि जन-जीवन की मानसिक जड़ता के दृष्टिकोण को दृष्टि प्रसाद से हटा कर मानव-धर्म की ओर परिवर्तित किया जाय। फिर ब्रिटिश भारत में होने वाले सामाजिक आर्थिक अधिकारों का प्रभाव मेवाड़ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अतः राजा शम्भुसिंह के काल में हुए प्रशासनिक सुधारों में सार्वजनिक कार्य हेतु कमठाणा का विभाग (महकमा) खोला गया।⁵ इस महकमे के अन्तर्गत यातायात विकास हेतु सड़क निर्माण लोक कार्य हेतु सराय तथा भवन निर्माण और मरम्मत के कार्य सम्मिलित किए गये। 1880 ई. के पश्चात् इस विभाग में तालाबों की खुदाई एवं

1 जातियाँ एवं व्यवसाय पृ 112-137

2 अध्याय 6—ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जन-जीवन पृ 218

3 परिवार, विवाह एवं प्रथाएँ पृ 144

4 अध्याय 1—भौगोलिक तथ्य दृष्ट-य—सिचाई साधन जलवायु, खान एवं खनिज, यातायात भाग आदि।

5 आधुनिक सार्वजनिक निर्माण विभाग का तात्कालिक स्वरूप।

इसके अतिरिक्त ग्राम प्रशासन की भी परम्परा, लोक भावना तथा परिस्थितियों के प्रतिबुल शीघ्रता नहीं करने का सबक मिला ।

राणा शम्भुसिंह की इच्छा से मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट लेफ्टीनंट जनरल निक्सन ने 1870 ई में ब्रिटिश भारत सरकार के कानूनों, हिंदू धर्म शास्त्र की 'याध्याया तथा स्थानीय परम्पराओं पर आधारित याय-नियमों का प्रचलन किया ।¹ संभवतः इस प्रेरणा के पृष्ठ में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय लॉर्ड मेयो और राणा के मध्य भ्रजमेर दरबार (अक्टूबर 22, 1870 ई) में हुए राजनीतिक वार्तालाप का हाथ रहा हो ।² मेवाड़ में भी परम्परागत पंचायत व्यवस्था के स्थान पर दीवानी तथा फौजदारी अदालतों की स्थापना हुई तथा दण्ड विधान के अन्तर्गत शारीरिक दण्ड-प्रक्रिया को कम से कम और अधिक दण्ड की प्रणाली को अधिक प्रपनाने पर बल दिया गया ।³ 1873 ई में स्टाम्प व रजिस्ट्री अधिनियम लागू कर स्टाम्प विभाग की स्थापना की गई । इसके साथ ही 'खास कचहरी' के स्थान पर⁴ महकमाखास का गठन किया गया जो कि राणा सज्जनसिंह के शासन काल (1874-1884 ई) में इजलासखास (1877 स 1880 ई) के नाम से और बाद में इसके पुनर्गठित रूप में महकमाखास (प्रशासनिक प्रबन्ध विभाग) और महद्राज सभा (याय एवं कानूनी व्यवस्था विभाग) के नाम से जाना गया था । महद्राज सभा की भी प्रबन्ध और प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से दो भागा—इजलास खास तथा इजलास मामूली में वर्गीकृत कर प्रशासन और याय व्यवस्था का प्राधुनिकीकरण किया गया ।⁵ राज्य-व्यवस्थापन दृष्टि से राज्य को 11 जिलों तथा

- 1 फो पो क सलटेशन मई 1870, स 119-122
- 2 लॉर्ड मेयो (1869-72 ई) ने भारत में सामाजिक कानून विभाग और रेलों की सुव्यवस्था सिचाई-साधनों में वृद्धि का कानून शिक्षा प्रसार आदि के साथ कानून तथा कारागार व्यवस्था में सुधार किये । भारत में जनगणना का जन्म इसी के काल में हुआ था । ऐसे सुधारक ने राणा की भी परामर्श दिया होगा ।
- 3 फो पो क सलटेशन मई 1870 स 119-122
- 4 1865 ई में राणा शम्भुसिंह द्वारा राज्याधिकार प्राप्त करने के पश्चात् अहलिमान श्री दरबार राज्य मेवाड़ को भंग कर इस कचहरी की स्थापना की गई थी ।—उ ई, भा 2, पृ 793
- 5 फो पो क सलटेशन मई 1905, स 66-67

व्यवस्था, नहर निर्माण तथा प्रबंध के कार्य प्रारम्भ किये।¹ इसी वर्ष राज्य भूमि पर बी बी एण्ड सी आई रेल लाइन बिछाई गई। 20 वीं सदी के प्रारम्भिक दशक तक राज्य की दो रेल लाइनों ने सदयपुर के पूर्व तथा मध्य भाग की रेल-यातायात का लाभ प्रदान करना शुरू कर दिया था।² खान एव खनिज की खुदाई के प्रयत्न अत्यधिक उत्साही नहीं थे फिर भी इनके माध्यम महत्व ने राज्य का ध्यान इस ओर आन शर्त धारणित किया था।³ आंग्ल प्रशासन के विचारों से सहमत हो राज्य के विकास हेतु किये गये इन प्राधुनिक प्रयत्नों का लाभ सामाजिक-आर्थिक उन्नति, प्राकृतिक विपदाओं पर मानवी विजय रुढ़िवादी बन्द समाज का खुले समाज की ओर प्रसरण होने तथा लोक कल्याण और लोक राहत के राज्यादश में दिखलाई देने लगा था। यातायात और संचार साधनों ने जातिवादी ऊँच नीच की भावना को नमनीय बनाना शुरू किया तो जाति स्तरीकरण की अवस्था में आर्थिक परिवर्तन उपस्थित किया विकास तथा महामारी का निदान सम्भव हुआ तो उत्पादन पर मुनाफा अर्जित करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी बरोजगारी की समस्या का समाधान होने लगा तो कई वंश-परम्परागत पतक व्यवसाय तथा कुटीर उद्योग धर्म्ये ठप्प भी हुए और सामाजिक जीवन में समुक्त परिवारों का व्यक्तिवादी परिवारों के रूप में विघटन प्रारम्भ होने लगा था।⁴ यद्यपि नवीन दृष्टिकोणों तथा प्राधुनिक प्रवाह की तीव्रता पर जनशका के विचारों ने अकुश बनाये रखा फिर भी आंग्ल प्रशासन का प्रयत्न मेवाड को पाश्चात्तीकरण तथा प्राधुनिकीकरण की ओर निरंतर उत्साह रहा था।⁵

- 1 भौगोलिक तथ्य मेवाड एजे सी रिपोर्ट, 1870 से 1882 ई।
- 2 भौगोलिक तथ्य, पृ 20-21
- 3 फो पो (इ ट) अगस्त 1918, स 16-44, अगस्त 1919 II 160-161, भौगोलिक तथ्य पृ 16-18
- 4 अध्याय 1—भौगोलिक तथ्य अध्याय 4—जातियाँ एवं व्यवसाय, पृ 103-125 अध्याय 5—परिवार विवाह एवं प्रथाएँ पृ 143-144 अध्याय 6—ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जीवन, पृ 209, अध्याय 8—उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार पृ 266-67, 271, 277-78
- 5 फो पो (सीक्रेट) क सल्लेक्शन, मई 1917, स 104 मार्च 1920, स 7 राजपूताना एजेसी रिकार्ड्स 1921, स 69, लिस्ट 1 सोमरसेट—इण्डियन स्टेट्स, पृ 19-20

राज्य की पुरातन शिक्षा प्रणाली में पाठशाला, मदरसो तथा मठों की भारतीय पद्धति 19 वीं शताब्दी तक चलती रही थी। 1863 ई. का वर्ष मेवाड़ में पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित स्कुली शिक्षा के प्रादुर्भाव का वर्ष था। पोलिटिकल एजेंट कनल ईडन के प्रयत्नों के फलस्वरूप शम्भु-रत्न पाठशाला की स्थापना हुई थी।¹ इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली-शिक्षा का विकास होता रहा था। शताब्दी के अंत तक एक ओपर हाई स्कूल एक लोअर हाई स्कूल आठ ओपर तथा बत्तीस लोअर प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे।² 1866 ई. में मेजर निक्सन ने स्त्री-शिक्षा हेतु एक नया पाठशाला प्रारम्भ कराई जिसमें स्त्रियोचित सामान्य ज्ञान की व्यवस्था थी।³ 1885 ई. में इसे क्रमोन्नत कर मिडिल स्कूल बनाया गया किन्तु पर्दा प्रथा बाल विवाह की रुढ़िगत प्रथाओं स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोणों तथा सामाजिक नियंत्रणों ने स्त्री-शिक्षा को अधिक विकासशील नहीं होने दिया।⁴ राज्य में स्त्री जाति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोणों की कतिपय रूप से बदलने में यह सघु प्रयास बहुत बड़ काय थे। शिक्षा की इन प्रसार-त्मक स्थितियों ने मेवाड़ के जन-जीवन की चेतना को चाहे मर पर गति से प्रभावित किया हो किन्तु आधुनिक शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर इनका महत्व कम नहीं था। इसका परिणाम था कि 20 वीं सदी के दो दशक पश्चात् भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की कायवाहियों और इच्छा का प्रचार-प्रसार मेवाड़ की जन जागृति में प्रवेश प्राप्त कर सका था। शिक्षा के माध्यम से बाह्य ज्ञान के प्रवेश का फल था कि राज्य में सज्जन कीर्ति सुधारक नाम का एक साप्ताहिक राज्य-पत्र प्रकाशित होने लगा। राजकीय मुद्रणालय हेतु सज्जन यंत्रालय पुस्तकालय के रूप में सज्जन विलास आदि प्रवर्तियां राणा सज्जनसिंह तथा पोलिटिकल एजेंट कनल वाल्टर के संयुक्त प्रयास से प्रारम्भ की गई।⁵ 1880 ई. में प्रथम बार जनगणना विभाग की स्थापना द्वारा गणना काय प्रारम्भ किया गया। उदयपुर नगर में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर नगर सफाई और रोशनी का प्रबंध, आधुनिक ढंग के बाग में गुलाब बाग और उसमें लोक मनोरंजनाय भजायवधर जतुधर, पाणलो के

1 अध्याय 7—शिक्षा प्रचलन और प्रवर्ध, पृ 251-252

2 उपरोक्त, पृ 256

3 उपरोक्त पृ 255

4 उपरोक्त।

5 उ ई, भा 2 पृ 828 829

यवस्या, नहर निर्माण तथा प्रबन्ध के कार्य प्रारम्भ किये।¹ इसी वर्ष राज्य भूमि पर बी बी एण्ड सी आई रेल लाइन बिछाई गई। 20 वीं सदी के प्रारम्भिक दशक तक राज्य की दो रेल लाइनों ने उदयपुर के पूर्वी तथा मध्य भाग को रेल-यातायात का लाभ प्रदान करना शुरू कर दिया था।² खान एवं खनिज की खुदाई के प्रयत्न अत्यधिक उत्साही नहीं थे फिर भी इनके आधिक्य महत्त्व ने राज्य का ध्यान इस ओर शान शान आकर्षित किया था।³ आंग्ल प्रशासन के विचारों से सहमत हो राज्य के विकास हेतु किये गये इन आधुनिक प्रयत्नों का लाभ सामाजिक आर्थिक उत्थिति, प्राकृतिक विपदाओं पर मानवी विजय, रुढ़िवादी बन्द समाज का खुले समाज की ओर अग्रसर होने तथा लोक कल्याण और लोक राहत के राज्यादश में दिखलाई देने लगा था। यातायात और संचार साधनों ने जातिवादी ऊँच नीच की भावना को नमनीय बनाना शुरू किया तो जाति स्तरीकरण की अवस्था में आशिक परिवर्तन उपस्थित किया अकाल तथा महामारी का निदान सम्भव हुआ तो उत्पादन पर मुनाफा अर्जित करने की प्रवृत्ति भी बड़ी बेरोजगारी की समस्या का समाधान होने लगा तो कई बर्ष-परम्परागत पैतृक व्यवसाय तथा कुटीर उद्योग धने ठप्प भी हुए और सामाजिक जीवन में समुक्त परिवारों का व्यक्तिवादी परिवारों के रूप में विघटन प्रारम्भ होने लगा था।⁴ यद्यपि नवीन दृष्टिकोणी तथा आधुनिक प्रवाह की तीव्रता पर जनशक्ती के विचारों ने अकुश बनाये रखा फिर भी आंग्ल प्रशासन का प्रयत्न मेवाड़ का पाश्चात्तीकरण तथा आधुनिकीकरण की ओर निरन्तर टेलता रहा था।⁵

1 भौगोलिक तथ्य मेवाड़ एंड सी रिपोर्ट, 1870 से 1882 ई।

2 भौगोलिक तथ्य पृ 20-21

3 फो पो (इ ट) अगस्त 1918 सं 16-44, अगस्त 1919, सं 160-161 भौगोलिक तथ्य पृ 16-18

4 अध्याय 1—भौगोलिक तथ्य, अध्याय 4—जातियाँ एवं व्यवसाय पृ 103-125 अध्याय 5—परिवार विवाह एवं प्रथाएँ पृ 143-144 अध्याय 6—ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जीवन, पृ 209, अध्याय 8—उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार, पृ 266-67, 271, 277-78

5 फो पो (सीक्रेट) कंसल्टेशन, मई 1917, सं 104 मार्च 1920, सं 7 राजपूताना एंड सी रिकार्ड्स 1921, सं 69, लिस्ट 1 सोमरसेट—इण्डियन स्टेट्स, पृ 19-20

राज्य की पुरातन शिक्षा प्रणाली में पाठशाला मदरसों तथा मठों की भारतीय पद्धति 19 वीं शताब्दी तक चलती रही थी। 1863 ई. का बप मेवाड़ में पाश्चात्य प्रणाली पर आधारित स्कुली शिक्षा के प्रादुर्भाव का बप था। पोलिटिकल एजेंट कनल ईडन के प्रयत्नों के फलस्वरूप शम्भु-रतन पाठशाला की स्थापना हुई थी।¹ इसके पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में स्कुली-शिक्षा का विकास होता रहा था। शताब्दी के अन्त तक एक ओर हाई स्कूल एक ओर हाई स्कूल, छाठ ओर तथा बत्तीस ओर प्राइमरी स्कूल खुल गए थे।² 1866 ई. में मेजर निक्सन ने स्त्री-शिक्षा हेतु एक नया पाठशाला प्रारम्भ कराई जिसमें स्त्रियोचित सामान्य ज्ञान की व्यवस्था थी।³ 1885 ई. में इसे क्रमोन्नत कर मिडिल स्कूल बनाया गया किन्तु पूर्ण प्रथा बाल विवाह की रुढ़िगत प्रथाओं स्त्री के प्रति सामाजिक दृष्टिकोणों तथा सामाजिक नियंत्रणों ने स्त्री-शिक्षा को अधिक विकासशील नहीं होने दिया।⁴ राज्य में स्त्री जाति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोणों को कतिपय रूप से बदलने में यह लघु प्रयास बहुत बड़े कार्य थे। शिक्षा की इन प्रसारात्मक स्थितियों ने मेवाड़ के जन जीवन की चेतना को चाहे मंद गति से प्रभावित किया हो किन्तु आधुनिक शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर इनका महत्व कम नहीं था। इसी का परिणाम था कि 20 वीं सदी के दो दशक पश्चात् भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की कायवाहियों और इच्छा का प्रचार-प्रसार मेवाड़ की जन जागृति में प्रवेश प्राप्त कर सका था। शिक्षा के माध्यम से बाह्य ज्ञान के प्रवेश का फल था कि राज्य में सज्जन कीर्ति सुधारण नाम का एक साप्ताहिक राज्य पत्र प्रकाशित होन लगा। राजकीय मुद्रणालय हेतु सज्जन यंत्रालय पुस्तकालय के रूप में सज्जन विलास आदि प्रवर्तित। राज्य सज्जनसिंह तथा पोलिटिकल एजेंट कनल वास्टर के समुक्त प्रयास से प्रारम्भ की गई।⁵ 1880 ई. में प्रथम बार जनगणना विभाग की स्थापना द्वारा गणना कार्य प्रारम्भ किया गया। उदयपुर नगर में म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना कर नगर सफाई और रोशनी का प्रबंध, आधुनिक ढंग के बाग में गुलाब बाग और उसमें लोक मनोरंजाय अजायबघर जंतुघर पागला के

1 अध्याय 7—शिक्षा प्रचलन और प्रबंध, पृ 251-252

2 उपरोक्त, पृ 256

3 उपरोक्त पृ 255

4 उपरोक्त।

5 उ ई, भा 2 पृ 828 829

सरक्षणार्थ पागलखाना, अनाथों के पालनाथ अनाथालय आदि लोक कल्याणकारी राज्यादश के वाय राणा सज्जनसिंह के काल में प्रचलित हुए थे। वैसे भारतीय इतिहास में यह काल (1880-1884 ई.) लाड रिपन का काल था। लाड रिपन स्वयं उदार एवं सुधारवादी वायसरॉय था अतः उसने द्वारा किये गये सुधारों का अपरोक्ष प्रभाव भी मवाड के स्थानीय स्वायत्त शासन के गठन, कर सम्बन्धी सुधार, शिक्षा तथा भूमि सुधार पर पड़ना स्वाभाविक था।

1880 ई. में राज्य के कुटीर उद्योग की थोड़ी भ मशीनी उद्योग की स्थापना हुई। प्रमुख व्यापारिक के ड्र मीलवाड़ा में कपास तथा ऊन मोटेने का कारखाना चालू हुआ।¹ 1909 ई. में कपासन तथा गुलाबपुरा, 20 वीं सदी के दूसरे दशक में चित्तौड़, छोटी सादही तथा 1941 तक राज्य में कुल 11 कपास मोटेने तथा गार्डें बाघने के कारखाने खुल गये थे।² यांत्रिक मोद्योगीकरण ने स्थानीय जुलाहा, बल्लाई-रेमर जाट झणवा आदि जातियों के कुटीर उद्योगों को अवनत किया वहा हस्तकला उद्योग में यन्त्राध्य मोर पतक उद्योगों के स्थान पर उद्योगों का सामाजिक सामा्यीकरण के रूप में प्रादुर्भाव किया। प्रदेश उद्योग में कानिक प्रवेश राज्य की ग्राम्याय व्यवस्था के द्वार पर मशीनी-आगमन और शहरी अय व्यवस्था की प्रथम सूचना थी।

सामाजिक जीवन में व्याप्त अद्यविश्वासों और कुरीतियों में सती प्रथा, बाल विवाह बाल हत्या बहु-विवाह दास दासी त्रय विनय, त्याग प्रथा डायन प्रथा आदि³ को समाप्त करने के लिए आगल प्रशासन ने प्रथमतः प्रयास किये। विभिन्न समझौतों, सामाजिकाधिक नियमों तथा दण्ड विधानों द्वारा सामाजिक पतन को प्रदर्शित करने वाले व्यवहारों के उ मूलन हनु कामवाहिया भी की।⁴ इसके फलस्वरूप कई कुरीतियाँ पर वधानिक निय त्रण अवश्य प्राप्त हो गया यद्यपि प्रगतिशील चेतना के प्रभाव में रुढ़िवादी विश्वास पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुए थे।⁵ सामाजिक धार्मिक सुधारों की इन

1 अध्याय 8—उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार, पृ 262

2 मवाड का राज्य-प्रवचन, पृ 135

3 अध्याय 5—परिवार, विवाह एवं प्रथाएँ, पृ 172-188

4 उपरोक्त।

5 उपरोक्त।

कायवाहियों में प्राप्त प्रशासन के साथ-साथ तत्कालीन भारत में फैल रहे ग्राम्य समाज या दोला भीर वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी सुधारात्मक प्रभावों को उत्पन्न किया था।¹ इस प्रकार सामाजिक-धार्मिक विश्वासों पर होने वाले प्रहारों के फलस्वरूप सामाजिक मान्यताओं, स्त्रियों की दशा तथा मानवी दृष्टिकोणों में स्वाभाविक सुधारात्मक परिवर्तन घटने लगा।

साधन-सम्पन्न तथा अभिजात्य वर्ग में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव ने रहन सहन तथा खान पान में कुछ परिवर्तन किये थे।² फिर ढावड़ानों, रेलवे तथा दफतरो में काम करने वाले लोगों में पेंट शीट पहनना बाह्य आच्छादन की खाना, टेबुल कुर्ची का प्रयोग, बूट का प्रयोग जेब में घड़ी रखना दाँती मूँछों को साफ रखना, हैट पहनना चरों को आधुनिक ढंग से बनाना आदि कई पाश्चात्याचरणों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया था। समाज के प्राचीन संस्कारों तथा तीर तरीकों में भी बदल परिवर्तन आधुनिकीकरण की बढ़ाने लगा था।

आधुनिकीकरण की भयानक गति जातियाँ की आंतरिक स्थिति तथा उनमें स्थित सामाजिक धार्मिक व्यवहारों पर पाश्चात्य प्रगति का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा क्योंकि सामाजिक दण्ड विधान की व्यवस्थाओं का नियंत्रण सामुदायिक व्यवस्था पर आधारित था जिसका मनुष्य यात पचायती और चोखला पचायती द्वारा संचालित होता था। अतः उल्लिखित परिवर्तनों का प्रारम्भिक प्रभाव के रूप में ही अंकित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रियात्मक गति बहुत धीमी रही थी। इसीलिए यह परिवर्तन मेवाड़ के सामाजिक-धार्मिक जीवन के कदमों में नहीं अपितु परिधि पर दिखाई देते हैं। इस दृष्टिकोण से परिवर्तनों का अभिमुख वक्ताकार अतनु थी या न कि प्रत्यक्ष अतनु थी रेखाकार। इन परिवर्तनों का उल्लेख शोध विषय से पर है।

1 के एम सक्सेना—राजस्थान में राजनैतिक जन जागरण, पृ 46-47

2 अध्याय 6—ग्रामीण एवं नगरीयता में जन-जीवन पृ 206, 209, 226-229

परिशिष्ट 1

पट्टा प्रतिलिपि

॥ श्री रामो जयति ॥

श्री गणेशजी प्रसादात् ।

श्री एकलिंगजी प्रसादात् ।

भालो

सही

‘म्हाराजाधिराज म्हाराणाजी श्री
मानसिंग सवदानसीपोत कस्य । ≡ अप्रयाम सींगोली प्रगणे माडलगड रे
ऊपत रुप्या 7500) हाल ऊपत रु 2900) रेखटका 4800) म्हे यने पटे
मह्या हुवो हे सो अमल करने चाकरी रा असवार 212 पाली बद्दका 24 सो
भादी चाकरी की यवज चढुवरा रुप्या चारसी सेतासीस छे भाना तो रोखड
भडार साल द्र साल भर पा जा जे भर भादी चाकरी सदरूप 6 असवार
पाली बद्दका 12 थी हुकुम परवान देस परदेस भाखा घोडा रजपुत पाली
बद्दका थी सवा बदगी की दा जा ज

परिशिष्ट 2

आवण घोट 6, वि सं 1781 (1724 ई) का मुद्दह लेख

मूरज

गाय बच्छ

षट्

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराणाजी श्री सय्यामसिंहजी मादेशात्
प्रथम दुवे पचोली बिसनगास भट देवाराम अपन्च ब्रह्मपुरी रायश्री निवास री
माहे ब्राह्मणे हुक्म यो घर मांढया जणरी घरती तथा माहोमाह बामण घर
बेचे जीरी जगात तथा सगत बिलगत भट देवराम हु स्वस्ति भणावे दीधी
प्रवे ब्रह्मपुरी यी कणीवातरी दरबार री भाडीरी चोलण नही व्हे, अब कोई
कामदार तथा कोटवाल मोरही कोई चोलण करे, सीह थी एकलिंगजी पोछे
बामण घर बेचे तो "यात रा "यातहें बेचे तीज करण ने बेचवा पावे नही
ब्रह्मपुरी मे कोटवाल नहीं पावे, राते चोरी सारू जाबता सारू पावे, इसी
हुक्म हो X X X रायश्री निवासरी पुलायी तालवरा तलावरा मोटा यी
गीनेरा मखाडा दिव ब्राह्मणा रा घर हे यारी सब लागत छुट री हुक्म हे ।

सफेत्तिका

ए रि	एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट
व रि	वडशीखाना रिकाड
फो सी क	फारेन सीक्रेट कंसलटेशन
प्र क	प्र थ क्रमांक
गहलोत, राज इति	जगदीशसिंह गहलोत कृत राजपूतान का इतिहास
ह प्र	हस्तलिखित प्रतिलिपि अप्रकाशित
ह बि प्र	हस्तलिखित चित्रित प्र थ
कोठारी	कोठारी श्री बलवत्सिंहजी का जीवन चरित्र
मेवाड रेजीने सी	असकीन, मेवाड रेजीने सी
पो क	पोलिटिकल कंसलटेशन
रा रा प्र	राजस्थान राज्य अभिलेखागार
रा प्र	राष्ट्रीय अभिलेखागार
रा ए रि	राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट रिकॉर्ड
सहीवाला	जीवन चरित्र सहीवाला भजु नसिंहजी
शुक्ला	> सुदी > सुद
कृष्णा	> बुदी > बुद
सो ला मि रा	साशियल साइफ इन मिडीकल राजस्थान
दौंड—एनाल्स, एनाल्स	एनाल्स एण्ड ए टीक्वेटीज आफ राजस्थान
उ ई	भीष्मा—उदयपुर राज्य का इतिहास
धी बि	श्यामलदास—वीर विनोद
घटे—मेवाड	घटे—गजेटियर आफ मेवाड

शोध प्रबन्ध मे प्रयुक्त एतिहा—शब्दावली तथा अर्थ

(घ)

अमाणा —धर्पा पर आश्रित भूमि ।

(मा)

माण —शपथ ।

माघण —गाव के परकोटा के अन्दर वाली कृषि भूमि ।

माकडा कूडा —गहूरा कुमा ।

घाटा हाट —विवाह विनिमय की एक प्रथा ।

(इ ई)

इनामिया भाफी —पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि ।

(उ, ऊ)

उद्दरणक —भू ग्रहिता ।

उपत, उपज —उत्पादन ।

(पी)

पील —पक्ति ।

(क)

कलेवा —कृषि उत्पादन पर लिया जाने वाला प्रथम शुल्क ।

कटका-बटका —खेत की बयारी की इकाई ।

कालबेलिया —सपेर की जाति ।

कूह निवाण —बैलो से सिचाई निय जान वाला कृषा ।

कूता बराठ —कूता करने वाले राज्य कर्मचारी को दम उपहार ।

कुवर मन्का —द्रव्य उत्पादन पर लिये जान वाला राज्योतरा अर्द्धिकारी हेतु शुल्क ।

केल दूह —दर तथा पशु पालन के अशुक्त इकाई ।

कंद —जागीरदार की मृत्यु के पश्चात तथा नवीन उत्तराधिकारी को मायता प्रदान करने के समयांतर जागीर की स्थिति ।

कोपल बरडा —व्यापारिया से लिया जान वाला राजकीय शुल्क ।

कृपा —फल पकने पर खड़ी फसल का लिय जान वाला राजकीय उपहार ।

संकेतिका

ए रि	एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट
ब रि	बकशीखाना रिकॉर्ड
फो सी क	फारेन सीक्रेट कंसलटेशन
ग्र क्र	ग्र ग्र क्रमांक
गहलौत, राज इति	जगदीशसिंह गहलौत कृत राजपूताने का इतिहास
ह प्र	हस्तलिखित प्रतिलिपि अप्रकाशित
ह बि ग्र	हस्तलिखित चित्रित ग्र ग्र
कोठारी	कोठारी श्री बसवर्तसिंहजी का जीवन चरित्र
मेवाड रेजीने सी	भसकीन, मेवाड रेजीने सी
पो क	पोलिटिकल कंसलटेशन
रा रा ग्र	राजस्थान राज्य अभिलेखागार
रा ग्र	राष्ट्रीय अभिलेखागार
रा ए रि	राजपूताना एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट रिकॉर्ड
सहीवाला	जीवन चरित्र सहीवाला भजु नसिंहजी
शुक्ला	> सुदी > सुद
कृष्णा	> सुदी > वद
सी ला मि रा	सीशियल लाइफ इन मिडीकल राजस्थान
टॉड—एनाल्स एनाल्स	एनाल्स एण्ड एंटीक्वेटीज भाग राजस्थान
उ ह	श्रीभा—उदयपुर राज्य का इतिहास
वी बि	श्यामलदास—बीर बिनोद
यटे—मेवाड	यटे—गजेटियर आफ मेवाड

शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त एतिहा—शब्दावली तथा अर्थ

(अ)

अमाणा — वर्षा पर आश्रित भूमि ।

(आ)

आण — शपथ ।

आघण — गाव के परबोटो के आदर वाली कृषि भूमि ।

आकडा-कूडा — गहरा कुप्पा ।

आटा हाट — विवाह विनिमय की एक प्रथा ।

(इ ई)

इनामिया माफी — पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त राजस्व मुक्त भूमि ।

(उ, ऊ)

उदुदरणक — भू ग्रहिना ।

उपत उपज — उत्पादन ।

(यी)

घोल — पक्ति ।

(क)

कलेवा — कृषि उत्पादन पर लिया जान वाला प्रथम शुल्क ।

कटकी-कटका — खेत की बगारी की इकाई ।

कालबलिया — सपेरे की जाति ।

कूड निवाण — बलो से सिंचाई किये जाने वाला कुप्पा ।

कूता बराड — कूता करने वाले राज्य कमचारी की देय उपहार ।

कुवर मटका — द्रव्य उत्पादन पर लिये जान वाला राज्योत्तरा अधिकारी हेतु शुल्क ।

केल लुट — घर तथा पशु गणना में प्रयुक्त इकाई ।

कंद — जागीरदार का मृत्यु के पश्चात् तथा नवीन उत्तराधिकारी को मायता प्रदान करने व समयांतर जागीर की स्थिति ।

कोयल बरडा — ध्यापारिया से लिया जान वाला राजकीय शुल्क ।

कृपा — कमल पवन पर छोड़ी फसल का लिये जान वाला राजकीय उपहार ।

(ख)

- खड लाकड़ — ईंधन का शुल्क ।
 खालसा — केन्द्राधीन भू क्षेत्र ।
 खडली — समझौते के अनुसार समयोपरता मुक्त कराधन पर
 प्रतिरिक्त कर ।
 खिराज — ब्रिटिश सरकार को दिया जाने वाला राज्य के
 राजस्व का हिस्सा ।
 खुचो — फसल पकने पर लिया जाने वाला उपहार ।

(ग)

- ग्रास — 1-मातृ भाग के रूप में ग्रास भूमि ।
 2 मेवाड़ राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी पश्चिमी भाग में
 राज्य प्रदत्त जागीर भूमि ।
 ग्रासीया — ग्रास-धारक ।
 घुमरी — भ्रष्ट उत्पादन का अर्थ जो राज्य कमचारियों द्वारा
 कमीशन के रूप में लिया जाता था ।
 गोल के सरदार — तृतीय श्रेणी के राजपूत सामन्त एवं शासक की
 स्थायी सेना के सैनिक सरदार ।
 गोरमा — गाव के पास वाली भूमि ।

(घ)

- घोडा-बराह — राजकीय घोडा की रसद खच हेतु लिया जान वाला
 शुल्क ।

(च)

- चणौट — चरागाह के लिए प्रयुक्त भूमि ।
 चदावल — सेना का अंतिम (रक्षक) भाग ।
 चाकरी — सैनिक सेवा ।
 चाकराना माफी — राज्य सेवा निमित्त प्रदान की गई राजस्व मुक्त
 जमीन ।
 चाही — तालाब और कुओं से सिंचित भूमि ।
 चौथ — उपज का $\frac{1}{4}$ भाग ।

(छ)

- छद्द द — भू-राजस्व का $\frac{1}{6}$ भाग (समयानुसार यह भाग
 घटता बढ़ता रहा था किंतु यह परम्पराई व्यवहार
 में छद्द द ही कहलाता रहा था) ।

(ज)

- जबित — जम्त करना, जागीर भूमि का खालसा के अतगत करने की प्रक्रिया ।
- जागीर — राज्य प्रदत्त भूमि क्षेत्र तथा वशागुप्त धति ।
- जायेरी — शासक के पत्नी, पुत्र, माता की निजी भूमि ।
- जुहार — कुशल-क्षेम ।

(ट, टे, ड ड)

- टांका — राजस्व के सूक्ष्म अंश को कर के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया ।
- ठाठ — राज्य प्रवृत्ति ।
- ठीकाना — निश्चित क्षेत्र का मुख्य स्थान ।
- डडोत — दण्डवत् प्रणाम ।
- ढाणी — ऊट पालन रेबारी जाति के गांव की भूमि ।

(त, द, ध, न)

- ताजिम — सम्मान ।
- तीजा — उपज का $\frac{2}{3}$ भाग ।
- तल पाली — तेल उत्पादन करने की धाणी का शुल्क ।
- दसू ध — उपज का $\frac{1}{3}$ भाग ।
- दस्तक — राज्याणा की पूर्ति हेतु दबाव पर क्रिय गये व्यय की क्षतिपूर्ति ।
- दाण — चुगी ।
- दांणणी चवणी — दृष्टि पर लिया जाने वाला धानिक शुल्क ।
- दीवाण — राज्य का प्रधान मन्त्री व शामक राणा की उपाधि ।
- धनक — भू-प्रदाता ।
- धणी — स्वामी ।
- धारण — राज्याणा की पालन करने का एवं प्रशासनिक उपाय ।
- धावाई — धाय भाई ।
- धोत — राज्याणा पालनाथ राज्य का धानिक दबाव ।
- नबर — भेंट ।
- नात — दो पक्षों के मध्य तब प्राकृतिक मार्ग ।
- नाता बांगनी — पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला राजकीय दाय ।

(ख)

- खड जावड — ईंधन का शुल्क ।
 खालसा — बे-द्राधीन भू क्षेत्र ।
 खडणी — समझौते के अनुसार समयोपरान्त मुक्त करायन पर
 प्रतिरिक्त कर ।
 खिराज — ब्रिटिश सरकार को दिया जाने वाला राज्य के
 राजस्व का हिस्सा ।
 खुची — फसल पकन पर लिया जाने वाला उपहार ।

(ग)

- ग्रास — 1-भात-भाग के रूप में ग्रास भूमि ।
 2-मेवाड़ राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी पक्कीय भाग में
 राज्य प्रदत्त जागीर भूमि ।
 ग्रासीया — ग्रास घराना ।
 घुगरी — धर्म-उत्पादन का अंश जो राज्य कर्मचारियों द्वारा
 कमीशन के रूप में लिया जाता था ।
 गोल के सरदार — तृतीय थोली के राजपूत सामन्त एवं शासक की
 स्थायी सेना के सैनिक सरदार ।
 गोरमा — गांव के पास वाली भूमि ।

(घ)

- घोडा बराड — राजकीय घोडा की रसद खर्च हेतु लिया जाने वाला
 शुल्क ।

(च)

- चणोंट — चरागाह के लिए प्रयुक्त भूमि ।
 चदावल — सेना का अंतिम (रक्षक) भाग ।
 चाकरी — सैनिक सेवा ।
 चाकराना माफी — राज्य सेवा निमित्त प्रदान की गई राजस्व मुक्त
 जमीन ।
 चाही — तालाब और कुओं से सिंचित भूमि ।
 चौघ — उपज का $\frac{1}{4}$ भाग ।

(छ)

- छट्ट द — भू-राजस्व का $\frac{1}{6}$ भाग (समयानुसार यह भाग
 घटता बढ़ता रहा था किंतु यह परम्पराई व्यवहार
 में छट्ट द ही कहलाता रहा था) ।

(ज)

- अमित — जल करना, जागीर भूमि का खालसा के मतगत करने की प्रक्रिया ।
- जागीर — राज्य प्रदत्त भूमि क्षत्र तथा वशानुगत धति ।
- जागेरो — शासक के पत्नी, पुत्र, माता की निजी भूमि ।
- जुहार — कुशल-क्षेम ।

(ट, ठे, ड, ढ)

- टाका — राजस्व के सूक्ष्म अंश को कर के रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया ।
- ठाठ — राज्य प्रम छ ।
- ठीकाना — निश्चित क्षेत्र का मुख्य स्थान ।
- ठडोत — दण्डवत् प्रणाम ।
- ठाणी — ऊट पालक रेबारी जाति के गांव की भूमि ।

(त, द, ध, न)

- ताजिम — सम्मान ।
- तीजा — उपज का $\frac{2}{3}$ भाग ।
- तेल पाली — तेल उत्पादन करने की धाणी का शुल्क ।
- दमू ध — उपज का $\frac{1}{3}$ भाग ।
- दस्तक — राज्याणा की पूर्ति हेतु दबाव पर किया गये 'यय' की क्षतिपूर्ति ।
- दाण — चुगी ।
- दानणी चबलो — कृषि पर लिया जाने वाला आंशिक शुल्क ।
- दीवाण — राज्य का प्रधान, मेवाड के शासक राणा की उपाधि ।
- धनक — भू-प्रदाता ।
- धणी — स्वामी ।
- धारण — रा-याना की पालन करने का एक प्रशासनिक उपाय ।
- धाधार्द — धाय मारि ।
- धोस — रा-याना पालनाथ राज्य का धार्मिक दबाव ।
- नजर — भेंट ।
- नाल — दो पक्षों के मध्य तय प्रावृत्तिक माम ।
- नाता बागती — पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला राज्यान्वहार ।

(न)

नत —उत्तरदायित्व निर्वाह हेतु लिया दिया जाने वाला द्रव्य ।

नेग —परम्परागत लिया दिया जाने वाला द्रव्य ।

(प)

पडत —बजर भूमि ।

पहरावणी —पहिने के वस्त्र, सामाजिक सस्कारों पर लिया दिया जाने वाला परिधान ।

पद्रही —जाति व्यवसाय पर लिया जाने वाला मराठी कर, (इ हों करो के अंतर्गत 'बराड' दृष्टव्य है)

पीवल —तालाव घषवा कुप्पा से सिंचित भूमि ।

पू छी —उपज का $\frac{1}{2}$ भाग ।

पेशकसी —अग्निम राशि मुक्ति की प्रक्रिया ।

पेटीया —खाने का बच्चा सामान ।

पडी-बराड —माहूकारी काय पर लिया जाने वाला शुल्क ।

पोटी —भारवाहक बल पर रखा हुआ भार ।

(फ)

फला —वय वस्तिया भीला का निवास ।

फहरिस्त —मूचि ।

फाढा —विभाजन (घर या खेत का पारस्परिक बंटवारा)

फीज खच —विदेशी फीजो की महमाननवाजी हेतु दिया गया द्रव्य ।

फीज बराड —फीज व्यवस्था हेतु लिया जाना वाला शुल्क ।

(ब)

बस्सी —राजपूत मुखिया के भाई वा छव के गाव की भूमि ।

बराड —मराठाकालीन बराधन (शुल्क)

बस्सी के सरदार —द्वितीय थ्रेणी के सामंत ।

बरानी —वर्षा पर प्रायित भूमि (भमाणा)

बाढी —बागवानी हेतु प्रयुक्त भूमि (बाढी)

बापी —पतक भूमि ।

बालद —बैला का झुण्ड ।

बालदीया —बैस पालने वाली एक जाति जो बच्चे मार्गों पर माल-यातायात करती थी ।

बीह	—घास-उत्पादन हेतु प्रयुक्त भूमि ।
बिस्वा	—एक बीघे का $\frac{1}{16}$ भाग ।
बीगोडी	—प्रति बीघा लिया जाने वाला नकद राजस्व ।
बजारा	—मिश्रित (हाल) पसल ।
बठ बैंगार	—शारीरिक सेवा के रूप में लिया जाने वाला बाधित शुल्क जो प्राचीनकाल में 'विस्ती' के रूप में प्रचलित रहा था ।
बाहू बबरी	—शादी पर लिया जाने वाला उपहार ।

(भ)

भदर	—बहिष्कृत ।
भाजगढ़	—मुख्य परामर्शदाता ।
भाग	—राजस्व हिस्सा जो राजपूत कुपका से लिया जाता था ।
भम	—वशानुगत भूमि (वपीतो)
भोग	—राजस्व जो प्रजा से लिया जाता था ।
भोमिया	—भोम धारक लोग ।
भोम	—बलिदान निमित्त प्राप्त भूमि ।
भोम बराह	—भोम जागीर पर लिया जाने वाला शुल्क ।
भोई बराह	—माली जाति से लिया जाने वाला 'पावसायिक' शुल्क ।

(म)

मजमानी	—महमानदारी शुल्क ।
मगरा	—पहाड़ी स्थान या भूमि ।
माल	—मैदानी भूमि (माल टी)
मापा	—पदार्थ के परिमाण पर लिया जाने वाला शुल्क ।
मापला	—मरहूठाबो द्वारा लिया जाने वाला 'बर' ।
माफी	—राजस्व मुक्त भूमि ।
मुजरा	—प्रणाम ।
मुशकटी	—उत्सव हेतु प्रदत्त भूमि (भोम)
मुत्सही खच	—कार्यालय खच ।
मेर मरजाद	—जातिगत मर्यादा ।
मोटी	—बड़ी (माटी सीढ़ी)

(र, स, व)

- संपत्ति सुरक्षाय लिया जाने वाला 'कर'
 —कच्चा पगल पर लिया जाने वाला उपहार।
 —घुटा नागरिक 'कर'
 —मरक पत्नी, पुत्र माता की निजी जमीन।
 —दय निदम या रीति जो सुल्क रूप में प्रचलित रहा था।
 —निरजाऊ पथरीली भूमि।
 —जागीर की वार्षिक घाय पर राज्य निर्धारित स प शुल्क।
 —रस की माँग।
 —निदा जान वाला निश्चित द्रव्य।
 —परम्पराई सामाजिक धार्मिक उपहार।
 —हर वन।
 —छोटी (मोटी लोही)
 —पहिने का कपडा, सामाजिक-सरकारों पर दिया जान वाला परिधान।

(ग घ ङ)

- सरक्षण राज्य में विषय अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता था।
 —धार्मिक संस्थाओं को प्रप्त भूमि अनुदान।
 —स्वोक्ति राज्य के आदेशों पर सयाई जाने वाली स्वोक्ति का मोहर।
 —सम्मान हेतु प्रयुक्त उद्बोधन जाति विशेष।
 —गली।
 —धार्मिक प्रशस्ति।
 —एक मन पर एक सेर का रात्रत्व।
 —प्रथम श्रेणी के सामन्त।

(ह)

- हल वल पर लिया जान वाला शक।
 —घाबाई गुजर जाति के गाव की भूमि।
 —सत्ता का अधिम भाग, सत्य मुख।
 —बाजार।
 —जेनीटर मजदूर।

लेखक परिचय

डॉ गोपाल व्यास

जन्म जून 26 1946 ई उत्तरपुर
(राज)

शिक्षा एम ए (इतिहास, समाज शास्त्र,
हिन्दी साहित्य), आई जी डी
पी एच डी

अध्ययन उत्तरपुर विश्वविद्यालय एवं भली
गर्भ भुस्तिम विश्वविद्यालय

सम्प्रति राजस्थान कॉलेज शिक्षा सेवा व
अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय
हूगरपुर (राज) के स्नातकोत्तर
इतिहास विभाग में प्रवक्ता

मार्ग आवास 16, राधेश्याम गली ब्रह्मपान
उदयपुर (राज)

प्रकाशित ग्रन्थ (1) सुल्तान गयासुद्दीन बलबन
का युग

(2) राजस्थान के इतिहास के
मूल

(3) विश्व का इतिहास

(4) प्राचीन भारत

(5) पूर्व मध्यकालीन भवाद
(ग्रन्थ)

ग्रन्थ (1) युग-बिन्दु एवं फुलपाय पर
नग पाव (कविता-सङ्ग्रह)

(2) इतिहास विषय पर वर्तमान
तक 20 शोध-पत्रा का
प्रकाशन

ग्रन्थ (1) भारतीय इतिहास का प्रेम

(2) राजस्थान इतिहास का प्रेम